易象通義

易象通義卷三

漢川秦篤輝撰

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉 朱氏元曰咸爲未婚之男女六爻皆應無心爲正有心爲私二五爲主二當艮止之下五爲咸中之艮感以無心也初四三上動而不止感以有心也程傳天地萬物之本故上經首乾坤夫婦人倫之始故下經首咸恆胡氏炳文曰上經首乾坤者天地定位也下經首咸恆者山澤通氣也王氏昭素曰麗必有所感故受之以咸咸者感也離以陰附陽故麗而明咸以陽下陰故感而合三陽在中上下三陰仍坎象也坎爲通亨象錯坤坤利居貞利貞象艮少男兌少女以男下女取女吉象

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可

見矣咸兌柔艮剛柔上剛下象山澤通氣六爻皆應二氣感應以相與象下艮上兌止而說男下女象互乾錯坤乾資始坤資生天地感而萬物化生象六二離九五坎離聖坎心乾坤天下兌和艮平聖人感人心而天下和平象 象曰山上有澤咸君子以虛受人咸山氣烝澤澤氣潤山山上有澤咸象山虛受澤心虛受益以虛受人象坤包乾亦以虛受人象寡多益寡謙之所以為平也以虛受人感之所以為感也 初六咸其拇咸初六居艮之下艮為指拇象上應九四咸其拇象 象曰咸其拇志在外也初感四故志曰在外四應初故思曰朋從 六二咸其腓凶居吉咸六二得坤之中坤為腹腓足之腹也上應九五咸其腓象坤主靜咸則凶居則吉象 象曰雖凶居吉順不害也守坤之順安艮之止則无所害 九三咸其股執其隨往吝咸九三互巽巽為股股象居艮艮為手執象隨九四互巽為隨有獲此與同體隨象股本不動隨初二拇腓而動應上六咸其股執其隨象上六坤坤為吝嗇往吝象君子為小人所使有位徇僕隸之私象此 象曰咸其

股亦不處也志在隨人所執下也本義言亦者因下初二之動而云

九四貞吉悔亾憧憧往來朋從爾思咸九四變坎居坤之三坤利居貞貞吉悔亾象坎爲亟心憧憧往來象下應初六居坤坤爲朋朋從爾思象唐之牛李宋之洛蜀未免此象

象曰貞吉悔亾未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔咸九五在全體爲重艮之末故傳言志末艮爲背脢者背也中正無所私係咸其脢无悔象司馬君實無黨象此

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌咸上六居兌之極兌爲輔頰爲口舌咸其輔頰舌象

象曰咸其輔頰舌滕口說也

䷟巽下震上 恆亨无咎利貞利有攸往朱氏元曰恆爲已成之夫婦六爻亦皆應有恆德乃能和和則愈有恆也二五爲主中正相得初四三上皆不中程傳咸少男在少女之下以男下女是

交感之義恆長男在長女之上以婦從夫是居室之常象參至靜莫如山澤而以爲感見寂然不動正感而遂通也至變莫如風雷而以爲恆見上下无常正出入以度也序卦傳有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也咸內止外說感以無心得其正恆內入外動久以有方見其貞三陽居中上下三陰亦坎象也男女夫婦爲咸爲恆皆濟家之坎者也坎爲通亨无咎象錯坤坤利居貞利貞象巽入震動互兌說利有攸往象

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣恆震剛巽柔剛上柔

下象六爻俱應雷風相與剛柔皆應乘乾始終坤以坤包乾終則有始象六五離日九二坎月乾天日月得天而能久照象震春離夏兌秋坎冬乾始坤成四時變化而能久成象坎通離明乾坤天下雷動風行聖人久于其道而天下化成象

象曰雷風恆君子以立不易方 恆雷應時風應候雷風恆象巽爲股震爲足立象出乎震齊乎巽立不易方象咸堪接物故受人貴乎以虛恆可持身故立方取諸不易

初六浚恆貞凶无攸利 恆初六居巽之下巽爲入爲躁卦浚恆象爲進退爲不果貞凶无攸利象千古交淺言深象此

象曰浚恆之凶始求深也 雖與四爲正應在巽之始而遽求深故凶

九二悔亾 恆九二象傳能久中也九二居中上應六五久中悔亾象

象曰九二悔亾能久中也 利貞在久于其道悔亾在久而能中

九三不恆其德或承之羞貞吝 恆九三居巽之極巽爲進退爲不果不恆其德象巽爲伏爲臭爲多白眼應上六不正或承之羞象上六坤坤爲吝嗇貞吝象千古變節干榮者象此

象曰不恆其德无所容

也　九四田无禽朱氏元曰恆九四應初六之陰田无禽象師五應陽爲有禽井初應陰亦无禽比五承陰失前禽　恆九四六五爲離離爲田爲禽互兌兌爲毀折爲附決田无禽象久非其位千古身勤事左者象此

象曰久非其位安得禽也　六五恆其德貞婦人吉夫子凶恆六五得坤之中坤利居貞恆其德貞象坤爲妻道婦人吉象震爲長男下應九二之巽巽爲長女爲進退爲不果夫子從婦凶象千古以順爲正者象此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也　上六振恆凶恆上六居震之極震爲決躁又居兌兌爲毀折爲附決振恆凶象千古好事紛更者象此浚之爲言深也初六浚恆交淺言深如賈長沙之于漢文帝振之爲言動也上六振恆紛更躁動如王安石之于宋神宗浚恆不失爲君子故曰貞凶振恆終必爲小人故直曰凶而已

象曰振恆在上大无功也

䷠艮下乾上　遯亨小利貞陳氏際泰曰乾坤之後有屯屯可爲也咸恆之後有遯遯不可

爲也合參惟身遯則道亨非亨于天下亨于一身也與困而亨習坎之心亨同程傳陰柔方長未至甚盛君子不可大貞倘可小貞折中遯猶未至于否但當遯遯以善處之爲小利貞至三陰之否直日不利君子貞矣序卦傳物不可以久居其所故受之以遯遯者退也恆內入外動取居之常遯內止外健取退之速九五得坎之中坎爲通亨象錯坤坤利居貞遯爲陰長小利貞象猶屯小貞吉睽小事吉危行言孫之道也以九五剛中應二爲卦主

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉郭氏雍曰小利貞而大用存故曰遯之時義大 遯九五當位下應六二剛當位而應象當遯而遯止濟以健與時行象二陰漸長浸而長象

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遯天遠山蟠㴱不相及天下有山遯象天包山不惡象乾陽剛嚴象互巽亦不惡象內艮亦嚴象不惡謂寬以待人嚴謂謹于持己

初六遯尾厲勿用有攸往朱氏元曰遯尾馬尾也乾爲馬上九之肥指馬上爲首初爲尾 遯初六得巽之下畫巽爲進退爲不果又互坤爲

遯遯尾厲勿用有攸往象　象曰遯尾之厲不往何災也　六二執之用黃牛之革莫之勝說　王注居內處中爲遯之主物皆遯已能執中順之道以固之則莫之勝解遯義遯六二得中應五五欲遯二執之中順艮止固結甕縣如用黃牛之革而不可脫　遯六二得坤之中坤爲黃爲牛黃牛象又離之中離爲甲冑爲殼黃牛之革象居艮艮爲手執之用黃牛之革象艮爲止莫之勝說象左傳以犀革裹南宮長萬與此正合武氏之于狄梁公代宗之于李鄴侯其此象與　象曰執用黃牛固志也　固志謂固九五之遯志　九三係遯有疾厲畜臣妾吉　遯九三互巽巽爲繩直乘下二陰係遯象合六二爲坎坎爲病爲加憂疾厲象三變爲坤坤爲臣艮伏兌兌爲妾九三艮畜畜臣妾吉象蔡邕失身鄭單係遯之厲也丙吉不罪吐茵畜臣之吉也　象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也　不可大事所謂小利貞也　九四好遯君子吉小人否　王注處于外有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也　遯九

四居震震陽生主[illegible]所遯象陽進于上陰正于下君子吉小人否象 象曰君子好遯小人否也 王注否音臧否之否 九五嘉遯貞吉 遯九五陽剛中正下應六二居坎坎爲通嘉遯貞吉象九五雖爲六二所固實有浮雲富貴之心如伊尹還政閤以寵利居功周公居洛欲以明農見志是也 象曰嘉遯貞吉以正志也 六二雖固九五之志九五實自正其志 上九肥遯无不利 朱氏元曰遯上九當遯而居卦外下無所係如天馬行空不受羈勒蓋肥遯而无不利也漢書乘堅策肥肥謂馬乾爲馬故象之 遯上九變兌爲澤澤爲肥肥遯象爲說无不利象 象曰肥遯无不利无所疑也 胡氏炳文曰遯三有所係故疾遯上无所疑故肥

☳☰ 乾下震上 大壯利貞 朱氏元曰大壯陽盛也陽可壯而不可用故爻以居柔爲得以九四爲卦主序卦傳物不可以終遯故受之以大壯遯內艮外健陽以遯而亨大壯內健外動陽以壯而正坤利居貞乾能統坤六五上六居坤利貞象 象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯

利貞大者正也正大而天地之情可見矣彙參剛以動集義也壯者浩然之氣也至大至剛大者壯也直養無害大者正也徐氏與喬曰復震在坤下動存乎中故曰見天地之心大壯震在乾上動發于外故曰見天地之情任氏啓運曰咸恒萃皆言天地萬物之情獨大壯言天地不言萬物萬物之情未必皆正也象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履大壯震為雷中互離離火亦雷居乾上雷在天上象離火為禮震動為履乘之以乾非禮弗履象遯者退藏之道故不惡而嚴以遠小人壯者進取之閑故非禮弗履乃為君子初九壯于趾征凶有孚朱氏元曰大壯全體疊兌爻皆取羊為象兌為羊寅言陽也初在下羊趾象大壯初九得震震為足為決躁壯于趾象九二居坎坎為險為孚初九承之往則入險征凶有孚象象曰壯于趾其孚窮也窮謂九二坎險九二貞吉大壯九二得中處柔隱合坤貞无壯之悔貞占象張曲江之待李林甫郭汾陽之處魚朝恩象此象曰九二貞吉以中也　九三小人用壯君子用

罔貞厲羝羊觸藩羸其角 大壯九三互兌兌爲巫爲臣妾小人象爲附決用壯象九三乾陽君子象九四六五爲離離爲罔罟九三承之用罔象乾三陽厲貞厲象兌爲羊居乾剛羝羊象乾爲首角象九四居震震爲竹爲葦藩象九三承之兌爲毀折觸藩羸其角象陳寶之于十常侍楊左之于魏忠賢象此 象曰小人用壯君子罔也 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 李氏兆賢曰在羊爲藩入而不羸在輿爲輹壯而不折漢朱虛侯誅諸呂氏遂成反正之功唐狄梁公陰結五王而成撥亂之績皆以不壯爲壯者 大壯九四以陽居陰隱合坤貞无壯之悔貞吉悔亡象六五居兌上畫爲附決九四承之藩決不羸象六五上六居坤坤爲大輿九四以陽承之壯于大輿之輹象輹載輿以行陽承陰而動大壯貞吉具見于斯 象曰藩決不羸尙往也 六五喪羊于易无悔 李氏兆賢曰模棱宰相伴食中書皆是如此 大壯六五居坤坤爲野野地平易在兌上畫爲毀折爲附決喪羊于易象爲說无悔象 象曰喪羊于易位不當也 朱氏元曰以六

居五在大壯之時爲不當也大壯雖不貴用壯終以壯爲主故九二陽居陰位則貞吉六五陰居陽位則不當 上六

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 大壯上六下應九三羝羊觸藩象伏巽巽爲進退爲不果不能退不能遂无攸利象應九三乾惕艱則吉象鼂錯議削六國觸藩之无攸利也寇萊樹績澶淵觸藩之艱則吉也 象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 朱氏元曰晉爲明盛之時君明于上臣順于下二五爲主六爻皆取上行三陰俱欲上進以從五初无位進退裕二同德應五故受福三志上行故悔亡惟四不中不正間于順中爲利五中麗明故无不利上九晉極爲厲吉陳氏際泰曰文王繫晉時未有唐叔虞也然其繇曰晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接厥後文侯有功王錫馬四匹策命爲伯至僖公二十八年晉文公朝王出入三覲王賜車輅弓矢晉錫數世周室賴之一語之讖不介而孚序卦傳物不可以終壯故受之以晉晉者進也大壯內健外動陽之正晉

下順上明進之正坤爲國六二中正安定邦國康侯象地用其如馬坤爲馬爲衆六五居尊臨之錫馬蕃庶象離爲日坤三陰從之互艮艮爲手晝日三接象

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

王氏拱東曰晉坤之體柔上行離體之五

象曰明出地上晉君子以自昭明德

胡氏炳文曰大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方新至健莫如天君子以之自彊至明莫如日君子以之自昭晉地可蔽明明出地上則晉欲可蔽德德出欲上故昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉初六居巽巽爲進退爲不果晉如摧如象坤利居貞貞吉象應九四不正罔孚象處互艮之下艮爲止未受九四之命巽爲長長主寬裕裕无咎象孟子不用于齊進退餘裕象此

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

程氏敬承曰履初九獨行願所以善其履也晉初六獨行正所以善其進也

六二晉如愁如貞吉

六百五十七字

受茲介福于其王母 晉六二得坤之中明未出地坤爲迷晉如愁如象利居貞貞吉象坤爲母六五居尊王母象六二中正同德受茲介福于其王母象司馬溫公受知高后成元祐之治象此 象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡 吳氏曰愼曰晉初六罔孚无咎獨善在于誠身晉六三衆允悔亡信友可以獲上 晉六三居坤之極坤爲衆爲信與下上進衆允悔亡象謝傅居東山人謂安石不出如蒼生何象此 象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲 晉九四互艮艮爲鼠以陽居陰不中不正貪位畏人晉如鼫鼠象互坎坎爲加憂貞厲象千古患得患失鄙夫象此 象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 晉六五處明應順悔亡象離爲大腹失得勿恤象互坎坎爲通往吉无不利象漢高帝豁達大度知人善任象此 象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 晉上

九居乾之極乾爲龍爲首晉其角象離爲戈兵得艮之上畫艮爲門闕爲止維用伐邑象爲乾之三乾惕若厲厲吉象下應六三之坤坤利居貞爲吝嗇貞吝象漢景帝議削六國幾于危殆象此 象曰維用伐邑道未光也

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞 序卦傳晉必有所傷故受之以明夷夷者傷也晉明出地上進之所宜明夷明入地中傷爲已甚坤利居貞互坎坎爲艱利艱貞象以六二爲卦主 彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 明夷內離外坤內文明而外柔順象互坎蒙大難象六二居坤晦其明象乘坎之艱得坤之正內難而能正其志象繫辭傳謂作易者其有憂患乎又謂易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪明夷彖傳直以文王箕子明之其意尤可見矣 象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明夷離下坤上明入地中象坤爲眾爲晦離爲明莅眾用晦而明象明出地上故明德貴于自昭明入地中故莅眾取諸用晦

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言明夷初九居離離爲飛在下垂其翼象得震之一陽陽爲君子爲足君子于行象離爲日爲日上應坤之三陰承互坎艱三日不食象乾之初畫乾爲言主人有言象伯夷太公辟紂象此象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉明夷六二居互震之下震伏巽巽爲股六二承之在上左股象非己之股夷于左股象乘初九之震震爲馬用拯馬壯吉象文王親覲九鄂之醢夷于左股也囚羑里救于散宜生用拯馬壯吉也象曰六二之吉順以則也即所謂內文明而外柔順也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞明夷九三居離之終離爲南爲田爲戈兵于南狩象居乾之三乾爲陽爲首得其大首象互震伏巽巽爲進退不可疾貞象文王爲西伯得專征伐崇密待諸因壘而降象此象曰南

狩之志乃大得也　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　明夷六四居坤之下六五居坤之中坤爲腹六四承之入于左腹象九三得艮之上畫艮爲門闕六四乘之互坎坎爲心獲明夷之心于出門庭象微子當比干諫而死入于左腹也決然去之獲明夷之心于出門庭也　象曰入于左腹獲心意也　李氏兆賢曰當此傷入左腹之時猶可獲去之之意　六五箕子之明夷利貞　明夷六五最近上六乘互坎之上所謂內難而能正其志箕子之明夷象坤利居貞利貞象　象曰箕子之貞明不可息也　即所謂用晦而明也洪範之傳以此　上六不明晦初登于天後入于地　明夷上六居坤之極坤爲黑爲迷不明晦象離上下皆乾初登于天象爲坤所蔽後入于地象商紂才辯亾國象此　象曰初登于天照四國也後入于地失則也

䷤ 離下巽上　家人利女貞　朱氏元曰男以剛嚴爲貴初之閑三之嗃嗃五之假上之威皆

不失乎嚴所謂男正位乎外也女以柔順爲貴二之无攸遂四之富家皆不失乎順所謂女正位乎內也以九五爲主卦辭以利女貞爲言者家之不齊多由女也序卦傳傷于外者必反其家故受之以家人明夷明入地中寓精明于渾厚家人風自火出端表率于倫常六二坤爲母九五乾爲父震居初爲長男互坎爲中男離爲中女巽爲長女家人之象皆備男以女爲家坤利居貞利女貞象

六百六十六字

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣家人六二六四居內女正位乎內象初九九三九五上九居外男正位乎外象外乾內坤天地之大義象二五得位嚴君象乾坤定位正家而天下定象

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆家人火能化風身能率家風自火出家人象火爲言風爲行火有所麗風不失常言有物行有恆象

初九閑有家悔亾家人初九變艮艮爲

門爲止閑有家悔以象

象曰閑有家志未變也 王氏應麟曰蒙之初曰發家人之初曰閑顏氏家訓謂教兒嬰孩教婦初來皆因其志未變預防之易爲力也

六二无攸遂在中饋貞吉 家人六二居坤之中地道无成无攸遂象離爲火主飲食在中饋象坤利居貞貞吉象

象曰六二之吉順以巽也 六二居坤順應上巽

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 家人九三居離離爲口爲乾之三乾爲言家人嗃嗃象乾惕若厲悔厲吉象離爲中女互坎爲中男離爲嘻笑婦子嘻嘻象承乘皆坤坤爲吝嗇終吝象

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉 陳氏士元曰安順不薄之謂富記曰夫婦和家之肥是已朱氏元曰家人六四係應皆陽陽實主富四惟虛受男主發生女主承載故致富在男收藏在女　家人六四居巽之下巽近利市三倍富家大吉象家人彖瓦富家大吉序卦傳謂家道窮必乖然則不治生產口不言錢者非周公孔子之道明矣富家之道順而已矣和氣致祥非分外干譽也

象曰

富家大吉順在位也　九五王假有家勿恤吉家人九五居乾之中乾爲君王象乘互坎之上坎爲通爲宮假有家象坎爲加憂恤象九五臨上出坎勿恤吉象、象曰王假有家交相愛也程傳夫愛其內助婦愛其刑家九五下應六二交相愛象上九有孚威如終吉家人上九應九三互坎坎中實有孚象以陽剛居上體之終威如終吉象象曰威如之吉反身之謂也欲齊其家者先修其身

䷥兌下離上睽小事吉朱氏元曰小者陰象乖違之時不待剛躁舒徐轉移故曰小事吉序卦傳家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家人內離外巽陰陽得位者多隱涵既濟之象睽下兌上離陰陽失位者多隱涵未濟之象離兌皆陰九二以陽居陰又應六五之陰小事吉象以九二六五爲卦主　彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天

地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉王氏棋東曰睽兌三之柔上行離五之柔朱氏元曰睽六五應二之剛其睽終合天地萬物男女其睽者靜而別其合者動而交　睽上離下兌火動而上澤動而下象離中女兌少女卦合體分二女同居其志不同行象兌說承離之明說而麗乎明象兌三之柔進爲離五之柔柔進而上行象六五之中應九二之剛得中而應乎剛象以柔行柔以柔合剛小事吉象外乾內坤天地象離兌互坎男女象乾始坤生萬物象二五相應三上始疑終應睽而事同志通事類象火動而上澤動而下卽未濟之體也人身病心腎不交者象此二女同居其志不同行人家患嫡庶不和娣姒不睦者象此故善養身者莫如交心腎善齊家者莫如宜室人

象曰上火下澤睽君子以同而異睽火澤同原上下異用同而異象爻相應則異而同卦分行則同而異合所當合咸之虛以受不爲徇分所當分睽之同而異不爲矯

初九悔亾喪馬勿逐自復見惡人无咎睽初九與九四雖非正應而同德悔亾象居震一陽馬象兌爲毁折

七百五十六字

爲附決輿馬象居乾之復以陽從陽勿逐自復象三四五互坎爲盜惡人象互離爲目爲見初九承之見惡人象居兌爲說无咎象千古君子遇小人委曲避禍象此 象曰見惡人以辟咎也 葛氏懋哉曰遯之遠小人君子自守之常睽之見惡人君子避咎之道 九二遇主于巷无咎 述義睽九二與六五正應以睽之時意有乖異徑情難遂委曲紆誠多方悟主如納約而自牖非枉尺而直尋故无咎離爲巷宮中之道 睽九二伏艮艮爲門闕爲徑路巷象與六五爲正應遇主于巷无咎象 象曰遇主于巷未失道也 六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 睽六三互離離爲目見象屬坤坤爲輿後爲九二之陽所曳見輿曳象坤爲牛前爲九四之陽所掣其牛掣象上九爲乾乾爲首又居艮之終艮爲鼻六三應之居兌之終兌爲毁折爲附決其人天且劓象終與上九正應无初有終象髡其顛爲天天之爲言顛也六三上九始睽終合故二爻皆極設疑象類觀愈明 象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也 九四睽孤遇元夫交

孚厲无咎孔疏元夫謂初九　睽九四一陽陷于二陰睽孤象初九爲震震爲長子元夫象九四遇之遇元夫象居坎坎中實與初同陽德交孚象坎爲加憂厲无咎象象曰交孚无咎志行也

六五悔亾厥宗噬膚往何咎睽六五以陰居陽得中有應悔亾象正應九二以陰從陽厥宗象離爲口又象噬嗑噬膚象互坎爲通往无咎象象曰厥宗噬膚往有慶也任氏啟運曰同人之時故于宗者吝睽之時故厥宗者慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪寇婚媾往遇雨則吉睽上九居乾之極亢龍有悔睽孤象離爲目見象乘互坎坎爲豕九四一陽在上卦之下爲震震爲塗見豕負塗象坎爲隱伏鬼象爲輿多眚載鬼一車象離爲戈兵先張之弧象兌爲附決後説之弧象坎爲盜寇象與六三陰陽正應匪寇婚媾象坎爲雨爲通遇雨則吉象上九之見與六三之見相應羣疑紛錯始睽終合莫過于此象曰遇雨之吉羣疑亾也

艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉

朱氏元曰以二五為主五為濟蹇之君二為濟蹇之臣招聚羣賢以濟故餘四爻皆言往來至上成功故獨言吉序卦傳乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽火上澤下于人情著其乖蹇水阻山高于世路見其難九五坎上下坤坤西南出險濟難利西南象下艮艮東北互坎正在險中不利東北象九五為大人互離為見利見大人象坤利居貞貞吉象

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

王氏拱東曰蹇艮上之剛往而得坎之五蹇上坎下艮中離見險能止象離為文明知象

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

王氏畿曰反身取艮之背修德取坎之心蹇山上有水世路之蹇無窮反身修德必徹之蹇可濟

初六往蹇來譽

蹇初六承互坎坎為險阻往蹇象應互離離為

文明來譽象初六居艮艮爲止故動以就之則蹇靜以待之則譽往蹇來譽象伊尹不要湯而待聘象此 象曰往蹇來譽宜待也 六二王臣蹇蹇匪躬之故 陳氏士元曰五王也二臣也 蹇六二互坎上體坎險而又險王臣蹇蹇象正應九五居艮艮背不獲其身匪躬之故象諸葛武侯鞠躬盡瘁象此 象曰王臣蹇蹇終无尤也 九三往蹇來反 蹇九三承上體之坎往蹇象反就六二之陰來反象光武反依更始象此 象曰往蹇來反內喜之也 六四往蹇來連 蹇六四入坎往蹇象合九三濟坎變而爲咸咸和交感來連象昭烈連和孫權象此 象曰往蹇來連當位實也 李氏兆賢曰四必連三以三當位而實實則有本而可合力以濟 九五大蹇朋來 蹇九五以陽剛居坎中大蹇象六二正應諸爻皆來朋來象漢高屢敗蕭張韓彭諸人贊成帝業象此 象曰大蹇朋來以中節也 朱氏元曰九五剛中之德足以節制羣賢 上六往蹇來碩吉利見

大人蹇上六居坎之極往蹇象下應九三之陽爲碩來碩象近比九五利見大人象陳平韓信舍楚歸漢象此來反來連有朋之來來與來碩遠說之來象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也內指九三貴指九五

☳☵坎下震上解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉序卦傳物不可以終難故受之以解解者緩也蹇坎在艮前而難作解坎在震下而險平蹇在多聚君子解在先去小人上下皆坤坤西南利西南象坎水在上上山爲蹇今仍就下无所往其來復吉象震爲足爲動有攸往夙吉象以九二六五爲卦主

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉解坎下震上險以動動而免乎險象坤爲西南爲眾二陽居之利西南往

得眾象坎下一陽居中得中象震動有爲往有功象二陽乾天四陰坤地震雷坎雨天地解而雷雨作象震爲蕃鮮百果草木皆甲坼象 象曰雷雨作解君子以赦過宥罪策參平世赦宥不可有有則奸宄得志而良民不安危時赦宥不可無無則反側自疑而禍亂難解 解雨主潤澤雷以動之則萬物舒坎爲獄刑震以動之則諸愆釋蹇惟律己故有反身脩德之宜解可恕人故爲赦過宥罪之準 初六无咎解初六處柔上應九四之剛无咎 象曰剛柔之際義无咎也象魯僖之附齊桓象此

九二田獲三狐得黃矢貞吉解九二互離離爲田坎爲狐六三爲三狐九二承之田獲三狐象離爲黃爲矢得黃矢象在坤 象曰九二之中坤利居貞貞吉象王曾之去丁謂象此貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝解六三居坤坤爲囊爲帛爲輿負且乘乘象坎爲盜致寇至象坤利居貞爲吝嗇貞吝象魏晉六朝轉相篡竊象此 象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四

解而拇朋至斯孚 解九四居震震爲足爲決躁互坎爲曳解而拇象與初六應坤爲朋爲信朋至斯孚象于賤治邑任人者遜象此 象曰解而拇未當位也 惟位未當故宜解拇而孚朋舍己從人善莫大焉

六五君子維有解吉有孚于小人 陳氏士元曰五變互巽巽爲繩難之未平如亂繩然故曰維平難者如理亂繩而解其結故曰維有解 解六五中而應剛君子象爲解之主維有解吉象坤土主信羣陰皆解有孚于小人象舜除四凶而天下服象此 象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 陳氏士元曰解六爻而去小人者居其五狐者小人之妖媚者也負乘者小人之貪饕者也拇者小人之微賤者也維者小人之固結者也隼者小人之鷙悍者也 解上六變離上九居乾之極乾爲君公象上九六五爲艮艮爲山爲門闕高墉象離爲飛爲矢公用射隼于高墉之上象艮爲手獲之无不利象陳氏士元以六三爲隼亦通將軍三箭定天山象此繫辭傳論此爻謂藏器于身動而不括亦以變離言也 象曰公用射隼以解悖

也

䷨艮上兌下損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享李氏兆賢曰損下益上剝民奉君原非良法或事關君國萬不得已爲之必有孚信而人諒之故有樂輸之吉无怨讟之咎可以行之百年而貞可以達之天下而利序卦傳緩必有所失故受之以損解濟險以動所耗必多損適說而止所取不過互坤坤爲信有孚象上下乾乾爲元元吉象坤利居貞可貞象九二居坎坎爲通利有攸往象簋文爲艮上體艮二簋象艮雖半體隱具重艮故言二簋九二居坎坎爲通爲隱伏主通神明可享象以九二六五爲卦主藉口損下者每在國用彖言曷之用乎雖享用二簋可也何況其他苟能儉則不必損下而必從有孚之吉也漢文帝取于民者至薄或全租盡復而國用自饒儉故也可爲千古法矣

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損

益盈虛與時偕行王注艮陽兌陰陽止于上陰說而順上行之義　損乾盈坤虛震春離夏兌秋坎冬變動不居損益盈虛與時偕行象循環者天之為故平陂往復與時偕極轄相者聖之道故損益盈虛與時偕行象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲語類懲忿如摧山窒欲如填壑述義損震動為忿艮山止之懲忿之象兌說為欲坤土塞之窒欲之象李氏兆賢曰忿為剛惡故貴懲欲為柔惡故貴窒　損全體成離離為火忿象艮止懲忿象互坤坤為迷欲象兌附決窒欲象忿思難則可懲而怒必期于不遷得思義則可窒而過必要于不貳

初九已事遄往无咎酌損之本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道然上亦當斟酌以損之也　損初九居震震為足為動已事遄往无咎象在兌之初兌為澤為附決為說酌損之象庶民子來民之已事遄往也經始勿亟君酌損之也事君以忠臣之已事遄往也使臣以禮君酌損之也就養無方子之已事遄往也姑縱數休親酌損之也千古信而後勞勞而不怨上下交孚象此象曰已事遄往尚合志也孔疏尚庶幾也庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗

損益之損九二剛中利貞象互震震爲決躁居兌與六三比益三之虛弗損益之象王猛不從桓溫利貞者也敬翔之從朱溫征凶者也四皓不從漢高而有定儲之績子陵不從光武而成節義之風弗損損益之者也弗損己而益人益之大者也象曰九二利貞中以爲志也初九在下之分宜損九二守中之道不可損六三三人行則損一人一人行則得其友王注三人謂自六三以上三陰損六三與四五爲三陰三人象互震震爲足三人行象六三與四五分上下艮兌二體三人行則損一人象六三與上九正應一人行則得其友象管甯邴原華歆爲友歆變志三人行則損一人也管鮑雷陳終始不渝一人行則得其友也推諸秦之焚坑漢之鉤黨三人之損也道闕洙泗教衍河汾一人之得也交泛則雜應專則純象此象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎損六四變坎坎爲心病疾象乘兌兌爲附決損其疾象互震震爲決躁兌爲說使遄有喜无咎象不遠復无祇悔顏子不貳過以之損其疾遄有喜仲子喜聞過以之象曰損

其疾亦可喜也　六五或益之十朋之龜弗克違元吉 李氏兆賢曰六五虛中以受二之益以弗損者益之其益莫大不知其所以然故曰或益賢人劂之實故取象十朋之龜帝賚貝彌其此象乎　損六五居離離為龜互坤為地地數十或益之十朋之龜象六五與九二正應弗克違元吉象益曰謙受益孔子曰自損者必有益之其此象也 象曰六五元吉自上祐也 孔疏上謂天也 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 本義居上益下惠而不費不待損己而後益人其惠甚廣故得臣无家陳氏士元曰上九乘互坤有臣家象得臣謂得天下臣民之心无家謂不自私其家也　損上九應六三之兌以實濟虛為澤為說弗損益之无咎象乘坤利居貞貞吉利有攸往象坤為眾得臣无家象因所利而利之象此 象曰弗損益之大得志也 初九下以益上曰尚合志上九上以益下曰大得志盛世君民一體之象

七百二十四字

☴☳ 震下巽上 益利有攸往利涉大川 序卦傳損而不已必益故受之以益

損下誠上止損下益上防其過益下動上入損上益下取其深六二九五居中得正震爲動九五坎爲通利有攸往象坎川巽木利涉大川象巽爲利市三倍益以𢀴利利往利涉象

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益六四以陰益初九之陽九五上九以陽益六二六三之陰損上益下象互坤爲衆民象六三居兌說象坤爲地民說无疆象下動上入自上下下象坌體離離爲文明其道大光象二五中正中正有慶象震巽皆木震行而上巽行而下木道乃行象震進則不遲巽進則不迫離爲日動而巽日進无疆象上下乾中坤上施下生天施地生其益无方象震春離夏兌秋坎冬凡益之道與時偕行象以六二九五爲卦主

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益懲忿窒欲貴大力摧山塡壑象其誠遷善改過無停機疾風迅雷象其勇

初九利用爲大

作元吉无咎陳氏士元曰大作者興作之大者也　益初九受六四之益六四居巽巽主利利象初九居震震陽大象爲動爲作足利用爲大作象震乾爲元元吉无咎象樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂象此

象曰元吉无咎下不厚事也不厚事猶言不以事爲繁重而不任所以元吉

无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉張氏雨若曰損六五益六二皆曰十朋之龜者人君以得賢爲寶人臣以得君爲寶　益六二受九五之益居離離爲龜互坤坤爲地地數十或益之十朋之龜象六二與九五正應弗克違象坤利居貞永貞吉象帝出乎震帝象伏乾三乾爲君王象上應九五居坎坎爲隱伏主通神明王用亨于帝吉象舜薦禹于天龜筮協從堯使舜主祭百神皆享象此

象曰或益之自外來也外指九五

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭益六三受上九之益上九立心勿恒凶益之用凶事象以陰應陽无咎象坤主信二居中震爲行有孚中行象上九乾體居尊公象乾爲玉圭象爲言告象居兌兌爲口

舌亦告象六三應上九告公用圭象公指上九乾三爲公本杜元凱左傳公用享于天子注甯武子事成公不避艱險卒保其君象此

象曰益用凶事固有之也 凶事視爲固有純臣之心也

六四中行告公從利用爲依遷國 益六四益下初九居卦之中亦中行象全體象離離爲口告象初九爲震公象震爲足從象六四應初九告公從象互坤坤爲地爲眾國象居巽利象應初九之震震爲足爲動利用爲依遷國象邠人之從古公象此

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 益九五益下六二居坎坎中實爲堅多心有孚惠心象得乾中畫乾爲言問象互艮艮爲止勿問象乾爲元元吉象乘坤坤爲眾爲信爲囊爲帛有孚惠我德象周大賚于四海皆簞食壺漿以迎王師象此

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶 益上九居益之極

蠡測九五中心有孚故吉忠信以得之道也上九立心勿恆故凶驕泰以失之道也

勢窮則反莫益之象全體爲離離爲戈兵自外來擊或擊之象又居巽極巽爲進退爲不果立心勿恆凶象與恆九三象同亦居巽之極也厲王貪利而被逐象此

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也 偏極乎益轉爲莫益故曰偏辭離爲戈兵擊象在下故曰自外

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往 本義以五陽去一陰決之而已然必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力向有危厲不可安肆又當先治其私不可專尚威武則利有攸往也合參聖人于復欲舒君子之氣故其辭易于夬欲密君子之機故其辭危序卦傳益而不已必決故受之以夬夬者決也益動而入益下者無窮夬健而說決陰者有道乾爲君爲言坎爲宮揚于王庭象坎中實孚象兌爲口舌號象坎爲加憂厲象伏坤坤爲邑兌口乾言告自邑象坎爲血于輿多眚爲輿尸不利卽戎象坎爲通利有攸往象以九二爲卦主合此象者徐階之去嚴世蕃是也背此象者陳寶之去十常侍是也

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也王注剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭彖參蒙不利爲寇寬柔以教之宜夬不利卽戎已甚致亂之道張氏清子曰剝不利有攸往不欲其爲純坤夬利有攸往必欲其爲純乾吳氏愼曰復利有攸往如平地之始覆一簣故喜其進而曰剛長也夬利有攸往如九仞之尙虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也健而說決而和千古君子之去小人依此則吉違此則凶王沂公之去丁謂依此者也楊椒山之去嚴嵩違此者也象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌述義夬澤本在下氣騰而上于天勢必沛然下決而成雨有夬象乾爲天祿有祿象　夬一陰居五陽之上澤上于天象夬者決而不待故及下政諸施夬者去而不留故居德則有忌初九壯于前趾往不勝爲咎朱氏元曰夬與大壯只變六五一爻故初三皆取壯象夬初九居震震爲足爲決躁壯于前趾象處下位卑志欲決陰往不勝爲咎象歐陽澈之攻汪黃象此象曰不

勝而往咎也　九二惕號莫夜有戎勿恤夬九二居乾之中乾爲惕惕爲言惕號象又居坎坎爲月爲盜莫夜有戎象得陽之中以決陰勿恤象狄梁公結張柬之等去武黨象此　象曰有戎勿恤得中道也　九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎夬九三居乾之極乾爲首頄則首之側見者也陽過決陰健而不說有凶象重剛君子夬夬象與上六應兌澤爲雨獨行遇雨若濡象壯頄有慍象終能決陰无咎象溫嶠陽與王敦相善而陰圖之使其目覘與錢鳳爲僻謀不得行象此　象曰君子夬夬終无咎也　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信夬九四不中不正不能決陰變坎居巽一陰巽爲股兌爲毀折臀无膚象巽爲進退爲不果其行次且象兌爲羊巽爲繩當進而進牽羊悔亡象兌爲口舌言象坎爲耳兌爲附決聞言不信象唐五王不除武三思象此　象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎 述義夬九五全卦象兌兌爲羊莧山羊陸平地九五陰比上六至此時勢已極任諸陽之進而不爲阻如縱莧於陸也　夬九五近上六之陰兌於地爲剛鹵陸象兌爲羊莧陸象集韻莧音桓山羊細角述義本項平父玩辭解合兌象殊勝舊說下連九四夬夬象陽剛居中中行无咎象唐德宗因人言斥盧杞象此

象曰中行无咎中未光也 程傳陰比上六以義之不可決之于中道未爲光大

上六无號終有凶 夬上六居兌之終兌爲口舌號象爲毀折爲附決无號終有凶象賈似道見殺于鄭虎臣象此

象曰无號之凶終不可長也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女 王氏世貞曰剝亂成姤亂萌故聖人不慮剝而慮姤胡氏炳文曰一陽始生曰復固有而今更來幸之之辭也一陰始生曰姤不期而今忽遇駭之之辭也徐氏與喬曰一陽末易勝五陰故復冀朋來一陰乃欲敵五陽故姤稱女壯任氏啓運曰陽至四乃名大壯有爲于外慶之也陰始生即言女壯爲主于內謹之也李氏舜臣曰咸以男下女故利用取姤以女下男故利勿取蒙六三以陰求陽故亦曰勿取王氏應麟曰五

陽之盛而一陰生是以聖人謹于微齊桓公七年始霸左莊十五年十四年陳完奔齊莊二十二年也齊者已至矣漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太子宮唐太宗以武德丙戌創位而武氏已生于前二年我藝祖受命之二年女眞來貢而宣和之禍乃作于女眞序卦傳決必有所遇故受之以姤姤者遇也夬以剛決柔故有陽勝之象姤以柔遇剛故切陰進之防巽爲長女承乾女壯象爲進退爲不果全體象艮艮爲止勿用取女象以九二九五爲卦主

七百八十七字

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉李氏元量曰夬之一陰不能爲主者陰往而窮也故曰剛決柔姤之五陽不能爲主者陰來而長也故曰柔遇剛葛氏懋哉曰論陽淑陰慝之分則遇不可有論陰升陽降之氣則遇不可無故曰天地相遇品物咸章　姤巽爲長艮爲止不可與長象乾上坤下乾始坤生天地相遇品物咸章象九五中正乘巽風行剛遇中正天下大行象

象曰天下有風姤后以施命誥四方姤天下之風無物不遇姤象乾爲君后象

乾施巽命乾誥坤方施命誥四方象離取日之麗故繼明照四方姤取風之行故命誥施四方**初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅**述義姤初六巽為繩故曰繫柅杙也乾為金故曰金柅巽下半坎故曰羸豕巽之究為躁卦故曰蹢躅初六一陰五陽遇之制之之道不激不弛繫之而已繫于金柅貞靜則吉往于二則遯往于三則否往于四則觀往于五則剝矣豕雖羸而蹢躅可必亘足畏也　姤初六以一陰遇五陽繫于金柅象坤利居貞貞吉象初六九二為坎坎為險攸往見凶象羸豕羸豕孔疏牝豕也坎為豕在巽為羸坎為孚巽為躁為蹢躅羸豕孚蹢躅象先儒謂柅以止車未確述義訓為杙巽即以繫羸豕上下象義貫通司馬君實為相羣小退藏暗為鐕營圖進遂成紹聖之禍象此**象曰繫于金柅柔道牽也**本義牽進也惟進故繫

九二包有魚无咎不利賓朱氏元日姤九二近比初六初陰魚象二乘初包象以上眾陽賓象巽為臭包魚必臭不利賓象　姤九二居坎坎為水初六處下魚象坎中滿又為宮包有魚象九三居艮艮為止九二承之不利賓**象曰包有魚義不及賓也**象主旦不重用丁謂象此

九三臀无膚其行次且厲无大咎朱氏元曰姤九三過剛不中介進退之間與夬四不能決夬陰同但陰在下三不能行尚有阻陰之象故无大咎　姤九三居巽之上巽為股臀象伏兌兌為毀折為附決臀无膚象巽為進退為不果其行次且象乾惕若厲厲无大咎象與夬九四略同皆以巽兌互為象也趙抃不能制王安石象此　象曰其行次且行未牽也　九四包无魚起凶王注二有其魚故失之也无風而動失應而作是以凶也　姤九四居震震為大塗包无魚象為決躁起凶象魯昭公失民而攻季氏被出象此　象曰无魚之凶遠民也孔疏陰為陽之民為二所據故曰遠民　九五以杞包瓜含章有隕自天姤九五居坎坎於木為堅多心杞象全體象艮艮為果蓏瓜象九五乘之以杞包瓜象變離離為文明含章象上九居尊天象九五乘之有隕自天象隕降也謂降天命也文王以服事殷用晦而明受命中身象此　象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也命謂天命志不舍命自作元命也　上九

姤其角吝无咎 姤上九居乾之極乾爲首姤其角象不能遇陰而欲觸陰吝无咎象鄭俠之攻新法象此去小人在健說故壯于頄者凶制小人在包含故姤其角者吝 象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 朱氏元曰萃以二陽爲陰所萃與比差同但比以一陽獨尊此以五爲主而九四有分權之象初應四三比四惟二應五上比五然四爲五大臣萃四即如萃五故九四有大吉无咎之占序卦傳物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也姤以柔遇剛則防陰之將長萃以陰聚陽則喜陽之有權全體象坎坎爲通亨象九五陽剛居中王象坎爲宮廟象爲通爲隱伏主通神明王假有廟象互艮艮爲門闕亦廟象六二居離離爲目爲見與九五正應利見大人象坤利居貞利貞象坤爲牛用大牲吉象坎爲通利有攸往象 彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大

人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣 蒙引損之時二簋不爲儉萃之時大牲不爲奢胡氏炳文曰易言天地萬物之情者三咸之情通恆之情久萃之情一　萃坤下兌上順以說象九五六二正應剛中而應象坎通神明致孝享象以陰萃陽聚以正象乾天巽命坤順順天命象乾天坤地乾始坤生天地萬物之情象六二居離可見象

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 彖參象言假廟象言除戎國之大事在祀與戎故皆取諸萃王注聚而无防則衆生心　萃川壅爲澤地下水歸萃象兌爲金除戎器象坤知阻戒不虞象能以衆正故畜民衆取諸師戒乎不虞故除戒器取諸萃

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 王氏宗傳曰初之于四相應之志疑而不一然居萃之時上下相求若號焉四必說而應之一握之頃變號咷爲笑樂矣錢氏志立曰有二陽故孚四不終而至于亂號以求萃可以破涕爲笑同人先號咷而後笑是也　萃初六居坤與九四應坤爲信

有孚象又居巽巽爲進退爲不果不終象坤爲迷乃亂象巽爲入乃萃象應兌爲口號象承互艮爲手承二離爲笑一握爲笑象艮爲止坤爲順

象曰乃亂乃萃其志亂也

勿恤往无咎象

六二引吉无咎孚乃利用禴 朱氏元曰萃上體兌兌上爲引兌二應兌五故取引象王氏宗傳曰象言用大牲吉王者所以隨時六二孚利用禴人臣所以獲上 萃六二承互巽巽爲繩互艮艮爲手以手挽繩引象與九五應引吉无咎象坤爲信爲吝嗇應九五爲坎坎爲通爲隱伏主通神明孚乃利用禴象

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 朱氏元曰三近比四自古草莽之士先委身大臣之門而後得君以展其才者卽初六六三之往无咎也 萃六三比四承兌兌爲口舌萃嗟如无攸利象兌爲說往无咎象坤爲吝嗇小吝象又互巽巽爲入亦往无咎象故傳言上巽

象曰往无咎上巽也 上巽尤爲卦言互體確據

九四大吉无咎 朱氏元曰萃九四以陽剛爲陰所萃未嘗非宜但近承五嫌疑之際必不爲要結有大善之吉乃无咎文王三分天

下有其二以服事殷是也：萃九四與初六爲正應近比九五可立萃之大功大吉无咎象 象曰大吉无咎位不當也 朱氏元曰偏近至尊而得衆爲位不當 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 萃九五陽剛居中二應四比萃有位无咎象初三未萃匪孚象乾爲元元永貞悔亡象舞干羽而有苗格修文教而四夷降象此 象曰萃有位志未光也 本義未光謂匪孚李氏兆賢曰卽堯舜猶病之意 上六齎咨涕洟无咎 萃上六居兌之終萃極將散兌爲附決爲口爲澤齎咨涕洟象爲說无咎象明皇蜀道德宗奉天象此 象曰齎咨涕洟未安上也

☷☴ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉 序卦傳聚而上者謂之升故受之以升萃陰聚于陽象土之奉上升剛入以順象賢之登庸乾元坎通元亨象九二剛中大人象上六五居離爲目爲見九二正應用見大人象坎爲加憂恤象九二居艮艮爲止勿恤象巽東南坤西南離正南南征吉象以九二上六五爲卦

七百十五字

主

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也王氏拱東曰升以巽初之柔上行坤體之柔

象曰地中生木升君子以順德積小以高大升木在地由小而高升象坤爲順順德象巽爲高爲長積小以高大象

初六允升大吉升初六不求躁進居巽之始得坤之信允升大吉象合不可苟故和兌者利貞進必以孚故允升者大吉

象曰允升大吉上合志也朱氏元曰上謂二初二相巽爲合志

九二孚乃利用禴无咎升九二正應六五居坎坎中實孚象爲通爲隱伏主通神明應六五之坤爲吝嗇利用禴无咎象

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑升九三承坤坤爲虛邑升虛邑象

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎升六四互兌伏艮艮爲山兌爲西岐山象艮三爲乾乾爲君全體坎

坎爲通爲隱伏主通神明王用亨于岐山象隨上六以伏艮居兌體坎象王用亨于西山升六四以伏艮互兌體坎象王用亨于岐山皆與艮兌坎相關比類以觀愈知伏卦互卦取象之確

象曰王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階 升六五居坤之中坤利居貞貞吉象柔以時升五爲升主應九二全體坎坎爲宮階象互震震爲足爲動升階象

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞 徐氏之辯曰豫上樂極爲冥豫升上進極爲冥升　升上六居坤之極坤爲迷冥升象坤利居貞利于不息之貞象冥升者不息利貞者亦不息不息一也惟所用之耳

象曰冥升在上消不富也 冥升懼消而反必消冥升求富而反不富日中則昃月盈則虧物極則反財聚則散當局不悟盡占聖辭

䷮ 坎下兌上 **困亨貞大人吉无咎有言不信** 陳氏士元曰當困而言人誰信之朱氏元曰困爲柔揜剛剛受困也然揜剛者柔受困甚者仍柔可見小人害君子終歸自害困而不失亨于三

陽是也以二五爲主序卦傳升而不已必困故受之以困升入必以順合升之道困險而能說處困之宜坎爲通亨象錯坤坤利居貞貞象二五剛中大人吉无咎 彖曰困剛揜也險象兌爲口舌爲毀折有言不信象

以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也 葛氏懋哉曰不言而信所以能通尙口乃窮所以爲困

象曰澤无水困君子以致命遂志 胡氏炳文曰困則委其命于天亨則遂其志于我 困澤居上水流下澤中无水巽木失潤困象坎爲險致命象兌爲說遂志象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 困初六居巽巽爲股臀象承互離離本科上槁臀困于株木象株木無枝葉者也巽爲入坎爲隱伏爲幽谷象離初六居下隔二三四爻爲目爲見三歲不覿象同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興三三歲又以九三乾之艮在三畫取象 象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利

用亨祀征凶无咎 困九二互離離爲口困于酒食象居乾之中乾爲大赤爲衣朱紱方來象坎爲通爲隱伏主通神明利用亨祀象坎陰征凶象中實无咎象千古大臣祿厚位高鞠躬盡瘁象此本始有歸具占白賁无咎剛中而應亦任朱紱方來 象曰困有酒食中有慶也 剛中足以濟時

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 困六三上體兌伏艮艮爲石六三承之困于石象坎爲蒺藜據于蒺藜象互巽爲入坎爲宮入于其宮象坎爲中男互離爲見爲中女承兌爲毀折不見其妻凶象 象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終 困九四互巽巽爲進退爲不果來徐徐象坎爲輿乾爲金九四乘之困于金車象與初六應坤爲吝爲有終吝有終象 象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也 下謂初六

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

王氏應麟曰李公晦謂明道困于人而幽可感于神故孔子曰知我者其天乎韓子曰惟乖于時乃與天通　困九五居兌兌爲毀折爲附決劓刖象居乾之中乾爲大赤爲衣困于赤紱象兌爲說徐有說象九五上上六居坎坎爲通爲隱伏主通神明利用祭祀象

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　胡氏炳文曰剛困不害其亨柔困非悔不吉　困上六乘互巽巽爲陰木困于葛藟象兌爲毀折爲附決臲卼象反而從陽變爲純乾三動悔有悔征吉象

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也　柔掩剛則臲卼陰從陽爲吉行

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶　序卦傳困乎上者必反下故受之以井困險而能說故克致乎亨井入而能流故不窮于養坤爲邑坎爲井坤三畫分處初四上九二九五皆坎改邑不改井象上下皆井无喪无

得往來井井象巽爲繩直爲進退爲不果汔至亦未繘井象互離離中虛瓶象互兌兌毀折羸其瓶象于古之政由舊則治紛更則亂其象如此大受須人故鼎防折足而覆其餗成功有道故井戒未繘而羸其瓶以九五爲卦主上六贊五成井養之功者也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也 井巽下坎上巽乎水而上水象上下皆坎井養不窮象二五居中剛中象口實在乎自求故頤養貴正力農斯爲大利故井養不窮

象曰木上有水井君子以勞民勸相 王注相助也陸氏釋文相王肅如字 井木根入地水達木杪木上有水象坎爲勞卦勞民象巽爲申命勸相象時當有待故飲食宴樂取諸需養貴不窮故勞民勸相取諸井

初六井泥不食舊井无禽 陳氏士元曰濁泥廢舊之井人不食禽亦不飲 井初六巽陰居下井泥象上互離離爲口食象巽爲不果不食象巽爲入爲臭舊井象離爲禽互兌附決无禽象人品污下見棄明時象此

象曰井

泥不食下也舊井无禽時舍也　九二井谷射鮒甕敝漏本義九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行　井九二乘初六陰在坎下井谷象承互離離為弓矢射象鮒陰物上无應而下注射鮒象承離為甕互兌為毀折甕敝漏象子夏傳鮒蝦蟆後漢書馬援謂公孫述為井底蛙其義正同長材短馭膏澤難施象此常解以鮒為鯽魚九二乘初六巽為伏為入魚象亦通　象曰井谷射鮒无與也上无應故无與　九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福井九三純陽泉向上出井渫象互離離為口巽為不果不食象承坎坎為心為加憂為我心惻象巽為繩直可用汲象九五乘離乾為君離為明九三承之巽為利市王明並受其福象惻隱堪揚版築將舉象此　象曰井渫不食行惻也求王明受福也　六四井甃无咎井六四居離之中內虛外實井甃无咎象席珍待聘懷忠待舉象此　象曰井甃无咎脩井也　九五井洌寒泉

食井九五居坎之中坎水內明洌寒泉象互離離爲口食象王道養民湛恩汪濊象此象曰寒泉之食中正也 上六井收勿幕有孚元吉井上六居井之成澤與衆其井收勿幕象坎中實乾爲元上六乘之有孚元吉象博施濟衆惠養不窮象此象曰元吉在上大成也井口向上故以上六爲大成易關於日用者曰鼎曰井鼎以木巽火井以木巽水皆係于巽巽主利也鼎烹之利井養之利人生日用莫急于此然必有井養後有鼎烹則水利實先于火此水在火上爲既濟火在水上爲未濟也井次于困濟困者莫如井井之時義大矣哉

易象通義卷三終

陳　凌校字

楊介康覆校

丁兆松續校

易象通義卷四

漢川秦篤輝撰

䷰ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亾

顧氏炎武曰革已日乃孚六二已日乃革之朱子發讀爲戊已之已十干戊已爲中將變之時故受之以庚庚者更也天下之事當過中將變之時然後革而人信之矣漢書律曆志亦謂理紀于已斂更于庚納甲之法革下卦離納已王輔嗣謂即日不孚已日乃孚以已爲已事遄往之已恐不如朱解確當蔡氏子本曰物不可以妄隨故必元亨利貞乃克无咎亦不可以妄革故必元亨利貞乃克悔亾序卦傳井道不可不革故受之以革井以木出水養道取其常革以火息澤改政取其變離爲日中坤爲土土屬已坤爲信九五居坎坎中實亦爲信已日乃孚象互乾元亨利貞悔亾象以六二九五爲卦主

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亾

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人

革之時大矣哉 本義革與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革胡氏炳文曰火不能息水坎之動水能息澤之比水故旣濟不相息而革相息李氏舜臣曰睽二女不同行但有相離之意革二女不相得至有相克之形彙參未有言悔亾者惟革言之革易有悔也湯曰予有慙德武曰小子無良惟天下信之則革而當其悔乃亾矣 革離中女兌少女中下少上二女同居其志不相得象離明兌說文明以說象六二九五居中當位革而當象乾天坤地震春離夏兌秋坎冬天地革而四時成象互巽爲命乾爲天坤爲衆巽順兌應湯武革命順乎天而應乎人象

象曰澤中有火革君子以治曆明時 革澤火相推而寒暑判陰陽相易而歲序分兌爲史治曆象離爲明明時象无妄則永貞故先王以育物對時能革則善變故君子以治曆明時

初九鞏用黃牛之革 本義居初无應未可有爲但當堅確固守聖人謹于變革如此 革初九居震震爲鼓革象在離之初上承六二爲坤坤爲黃爲牛在離之外處于堅剛鞏用黃牛之革象與遯六二二爻同皆離象也曹參守法象此

象曰鞏

用黃牛不可以有爲也　六二巳日乃革之征吉无咎　革六二柔順中正上應九五居離離爲日中坤爲土土屬巳巳日乃革象進爲三陽征吉无咎象六二爲革之主故爻與彖同象司馬溫公變安石新法象此　象曰巳日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚　革九三居離之極離火躁動征凶象乾三陽厲貞厲象乾爲言居三革言三就象互坎坎中實有孚象九三當革之時輕革不可不革不可盤庚遷殷率籲三誥象此　象曰革言三就又何之矣　其革已審不必他求

九四悔亡有孚改命吉　朱氏元曰革九四當水火相革之時有剛柔不偏之用何悔不亡乾四象曰乾道乃革有孚改命象　革九四以陽居陰屬澤火變革之中互坎坎中實悔亡有孚象互巽巽爲命兌爲附決爲說改命吉象武王乃反商政漢高除秦苛法象此　象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚　革九五陽剛中正下應六二爲革之主大人象兌西虎宿虎象兌秋毛毨變象兌中

曰未開未占象坎中實有孚象聖人存神過化不言而信象此象曰大人虎變其文炳也九五應六二之坤坤爲文離爲文明其文炳象上六君子豹變小人革面貞凶居貞吉彙參鳥獸更四時皮毛改換故堯典言希革毨毨取象于牛虎豹者牛皮難革者也虎文炳彪大人革命撥制也豹文蔚縟君子潤色鴻猷也革上六居兌之終兌爲澤豹隱霧澤君子豹變象兌爲臣妾爲附決伏艮艮爲面鼻小人革面象革道已成不可妄動兌爲毀折征凶象艮爲止居貞吉象漢武窮兵而凶文景守成而吉象此象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

巽下離上 鼎元吉亨序卦傳革物者莫若鼎故受之以鼎革澤火相息爲改變之道鼎火木相因著調劑之宜互乾乾爲元互坎坎爲通元吉亨象以六五爲卦主彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛

是以元亨 陸氏振奇曰革以離火鑄兌金故革之後而鼎出焉既成鼎體則又以木火爲鼎之用彙參頤統言養賢以及萬民井汲在邑里養民之象鼎用在朝廷養賢之象王氏拱辰曰鼎巽下之柔上行離五之柔　鼎互兌金賁象爲鼎故獨以象言下木上火亨飪象上九居尊上帝象互坎坎爲通爲隱伏主通神明亨以享上帝象六五通明聖賢象乘三陽大備大亨以養聖賢象坎耳離目乘巽之順巽而耳目聰明象六五居中下應九二得中而應乎剛象享帝貴質故言亨享賢貴文故言大亨大亨以養聖賢巽而耳目聰明所謂尊賢則不惑也 象曰木上有火鼎君子以正位凝命 鄭氏汝諧曰革以改命鼎以凝命　鼎以木入火亨飪功成木上有火鼎象聖人南面而聽天下離爲南正位象巽爲命上互兌金而凝凝命象過惡揚善情之公故順天則曰休命革故鼎新德之聚故正位則曰凝命 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 鼎初六上應九四九四居震震爲足互兌兌爲附決顛趾象初六巽陰居下爲否巽爲利因顛而出利出否象兌爲妾震爲子因應震而得兌得妾以其子象兌爲說无咎象顛趾而出否意外之利因子而得妾意外之得 象曰鼎顛趾未

悖也利出否以從貴也從貴謂從九四之震九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉鼎九二居坎中實鼎有實象上應六五九四近五閒之我仇象九四互兌爲毀折有折足之疾不能閒我我仇有疾不我能卽象卽爲言就隔于九三亦不我能卽象終與五爲正應吉象李鄭侯不爲輔國所閒遂能大用象此象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也坎險巽順愼所之象繼離明終无尤象九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎九三互坎坎爲耳居下卦之極當變革鼎耳革象九四一陽在前巽爲進退爲不果其行塞象承離離爲雉爲口巽爲不果雉膏不食象坎爲雨方雨象互兌兌爲附決爲說虧悔終吉象二遷四爲不能卽三近四故其行塞類觀愈明象曰鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶王注渥沾濡也鼎九四陽實盈滿不中不正居離之下一陽爲震震爲足互兌兌爲毀折鼎折足象互乾爲木果餗象乾三陽爲公匹折而覆覆公餗象兌爲澤澤主沾濡

其形渥象不勝鼎任凶象德闇中半閒堂上皆是物也象曰覆公餗信如何也朱氏元曰四爲大臣非無才以不中正故至覆餗且妬忌賢才致二有我仇之象三有行塞之占其所自信與朝廷之信任爲如何也象之寄概溪矣

六五鼎黃耳金鉉利貞鼎六五居離得坤之中坤爲黃九二居坎坎爲耳六五與爲正應黃耳象九二屬乾乾爲金以剛應柔如以鉉貫鼎金鉉象坤利居貞利貞象舜不自用而取諸人明目達聰從欲以治象此象曰鼎黃耳中以爲實也中虛受人所以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利鼎上九處鼎之成體剛處柔近比六五之柔爲所倚任剛柔相濟乾爲玉玉主溫潤剛中之柔鼎玉鉉大吉无不利象伊周事業象此象曰玉鉉在上剛柔節也

䷲ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯述義以常懼者收心以不懼者集事序卦傳主器者莫若長子故受之以震震者動也鼎定而

不移震動而不括互坎爲通亨象震爲雷震來象互艮艮爲虎虩爲蠅虎震來虩虩象初九六二爲離離爲笑震爲言笑言啞啞象雷震百里建侯亦然震驚百里象坎爲棘七爲棘木坎爲酒酒以爲鬯坎爲通爲隱伏主通神明長子主器以祭宗廟不喪匕鬯象以初九爲卦主

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

合參尸居龍見淵默雷聲君子虩虩之誠也仰不愧天俯不怍人君子啞啞之樂也此之謂震而亨也　震初九九四爲乾乾天主福恐致福象二三五上爲坤坤方主則後有則象上震遠下震邇驚遠而懼邇象坎爲宮宗廟象坤爲土社稷象震爲足爲動艮爲止出可以守宗廟社稷象震長子主器以爲祭主象恐致福者憂患故生後有則者疾疾故達

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震水相續曰洊雷相續亦曰洊初震恐懼象重震修省象法天之健故自強不息取諸乾畏天之威故恐懼修省取諸震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震初九成震之主震來虩虩象

互離離主笑乾主言在初九之上爲後後笑言啞啞象恐致福吉象 象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得震六二以柔乘剛震來厲象離爲贏蚌貝贏之屬因震之厲億喪貝象億素無確詁九五象傳謂大无喪也則億當訓大猶言多也艮爲山陽數九九陵象六二互艮躋于九陵象震爲足足主逐艮爲止勿逐象離爲日乘初九之乾乾天數七七日得象 象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚震六三以陰居陽去初已遠震蘇蘇象蘇者疏也言震之疏疏也互坎坎多眚居震能震懼以行无眚象 象曰震蘇蘇位不當也 九四震遂泥震九四以剛居柔不中不正陷于二陰不能自震互艮艮爲止泥之爲言止也震遂泥象 象曰震遂泥未光也 六五震往來厲億无喪有事震六五上下皆震震往來厲象以陰居陽得中順守巽于六二之陰億无喪有事象 象曰震往

來厲危行也其事在中大无喪也 上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 震上六處震之極震索索象變離離爲目視矍矍象極無復之征凶象六五爲上六之鄰切近九四之震震不于其躬于其鄰象因鄰而畏以自戒无咎象六變爲九與六三應婚媾象乾爲言言象此爻不就卦變言一無是處魯人因楚在宋而致辭滕君爲齊築薛而甚恐其以此與 象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也 六五以事在中而无喪上六以未得中而征凶

䷳ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 朱氏元曰背不自見不獲其身象背不見人不見其人象不獲其身靜而安其止爲无我也不見其人動而安其止爲无物也物我兩忘是以動靜无咎序卦傳物不可以終動止之故受之以艮艮者止也震象洊雷時行則行艮象兼山時止則止背者止之極艮其背象艮居乾之三乾爲首上四象離離爲目互坎爲耳互震爲足身象以上下皆艮專屬于背不

獲其身象艮爲門闕庭象互坎坎主流行互震震亦爲行行其庭象震長男坎中男人象以上下皆艮尊象乎背不見其人象動靜不失其止之時无咎象以上九爲卦主

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮上下皆艮時止則止象互坎互震時行則行象上四象離離爲文明其道光明象背爲止之所止其所象上下陰陽相敵上下敵應不相與象

象曰兼山艮君子以思不出其位王氏應麟曰心廣斯道積故乾曰寬以居之心定斯道凝故艮能止則聚矣拓充收斂兩盡其功陳氏際泰曰不失其時而已外未嘗廢動也不出其位而已內未嘗廢思也　艮兩山相連兼山象互坎坎爲心思象互震震爲足出象離南坎北位象重艮思不出位象

初六艮其趾无咎利永貞艮初六以微陰止于下居巽巽爲進退趾象在艮之初艮其趾无咎象坤利居貞利永貞象

象曰艮其

趾未失正也　六二艮其腓不拯其隨其心不快艮六二居坤之中坤爲腹腓爲足腹艮其腓象九三過剛彊制六二以柔隨之不拯其隨象互坎坎爲亟心爲加憂其心不快象　象曰不拯其隨未退聽也本義三止乎上不肯退而聽二　九三艮其限列其夤厲熏心折中艮背者能動而止艮限者宜動而止咸以四爲心故五爲胸而上爲口艮以三爲心故四爲背而五爲口位皆緣心而變　艮九三居互坎之中時行不行艮其限象身以腰爲限卦以三爲限也伏兌兌爲毀折列其夤象上下判決如膂之裂也坎爲亟心爲加憂九三六四爲離離火爲熏厲熏心象劉表不從玄德襲許昌教獻祈象此　象曰艮其限危熏心也畏危不進愈覺熏心　六四艮其身无咎艮六四以陰居陰時止而止正當背地不獲其身艮其身无咎象　象曰艮其身止諸躬也　六五艮其輔言有序悔亾陳氏際泰曰咸上六曰咸其輔可以爲言戒焉艮六五曰艮其輔可以爲言則焉蒙引時然後言故言有序　艮六五居離離

爲口輔象承上九一陽艮其輔象離爲文明言有序悔亡象言有物者討論之功言有序者修飾之效

其輔以中正也惟中故正

上九敦艮吉

象曰艮震初爲震主義不及四者動惟視其始也上下皆艮上上爲艮主義不及三者止必要其終也　艮上九居艮之極兼山敦厚敦艮吉象

象曰敦艮之吉以厚終也朱氏元曰德愈厚而止愈安

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞序卦傳物不可以終止故受之以漸漸者進也艮以止而止故其位不出漸以止而巽故其動不窮艮男下于巽女女歸吉象錯坤坤利居貞利貞象以九五爲卦主

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

胡氏炳文曰咸取女吉娶者之占漸女歸吉嫁者之占胡氏瑗曰女歸以漸爲吉者必待男子六禮備而後行　漸艮三之剛進而得巽五之位往有功象九五下應六二六二居坤坤爲邦國正邦象九五居中剛得中象由止而巽風入以漸動不窮象

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗漸地中生木始生之木以時而升山上有木高大之木其進以漸艮山得止居賢德象巽風能入善俗象養正在謹始故果行育德取諸蒙王道無近功故居德善俗取諸漸道宜不伐故夬之德忌居節貴不陵故漸之德在居初六鴻漸于干小子厲有言无咎何氏楷曰六爻皆取鴻象往來有時先後有序漸之義也昏禮用雁取不再偶尤切女歸之義陳氏士元曰鴻飛有序幼者惟恐失羣故危厲而呼號小子厲有言之象　漸初六居互坎之下爲水涯干象互離離爲飛鴻象故六爻皆象鴻初六爲鴻之始進漸于干象艮爲少男互坎爲加憂初六承之小子厲象伏兌爲口舌言象艮初不爲躁進无咎象象曰小子之厲義无咎也少年涉世操心也危其達可期何咎之有六二鴻漸于磐飲食衎衎吉漸六二柔順中正漸以其進上應九五居艮艮爲石鴻進得安漸于磐象互坎主飲食承互離離爲口亦主飲食伏兌兌爲説飲食衎衎吉象象曰飲食衎衎不素飽也眞圖如磐食非素飽九三鴻漸于陸夫征不

復婦孕不育凶利禦寇漸九三過剛不中而无應居艮之極艮爲徑路鴻漸于陸象互坎爲中男夫象陷上下二陰之中離于羣醜夫征不復象互離爲中女婦象坎中滿孕象艮伏兌兌爲毀折失其生育之道婦孕不育象離爲戈兵承巽之順順以相保利禦寇象蓋進則凶守則利也 象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎漸六四由艮入巽由陸登木漸于木象鴻趾連木非所安平柯乃可六四順巽處下于木爲桷或得其桷无咎象 象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉漸九五居尊下體艮艮爲山鴻漸于陵象與六二正應婦象爲九三所隔三歲不孕象五尊三卑與二終合終莫之勝吉象 象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉孔疏上九與三皆處卦上故並稱陸九居上極

更爲高潔　漸上九居巽之極巽爲高鴻漸于陸象三乃磐之陸上乃陵之陸已爲極高不必更逵互離爲飛爲文明上九乘之其羽可用爲儀象

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

䷵兌下震上 **歸妹征凶无攸利** 序卦傳進必有所歸故受之以歸妹漸由止而入進者乃得其宜歸妹以說而動征者當審其正兌爲少女震爲長男以少女從長男互坎之險征凶无攸利象漸女歸吉歸妹不言女彖互承見義以六五爲卦主陳氏士元從妹字穿鑿爲說謂震兌兌妹未見確當妹與女大抵通稱詩云俔天之妹豈必以天爲兌乎

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也 陸氏振奇曰漸爲男下女故貞吉歸妹爲女說男故征凶葛氏懋哉曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也　歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物興象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹澤悉雷奮以陰感陽歸妹象震為修省兌為毀折永終知敝象險而健者多違故作事期于謀始說而動者有悔故知敝在于永終

初九歸妹以娣跛能履征吉歸妹初九在下无正應居兌為妾歸妹以娣象屬震之一陽震為足兌為毀折跛能履象守正以征與九二同德相承征吉象

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞歸妹九二陽剛得中互離離為目兌為毀折眇能視象承互坎坎為中男為幽谷利幽人之貞象六爻獨此不言歸妹當為男象上應六五之陰而不苟求故為幽人之貞舊主賢女者謬六五歸妹于九二豈以女嫁女乎履六三眇能視跛能履同列一爻此分列二爻皆與震離兌相關而履六三居離離為戈兵則係武人歸妹九二承坎坎為幽谷則係幽人當名辨物雜而不越斯尤顯矣賢娣以卑賤協相承之吉正如跛之能履幽人于局外識得失之機正如眇之能視此又二爻相因之義也

象曰利幽人之貞未變常也夫婦之道不可不久故初九象為以恒九

二象未變常戴嬀先君之思勗寡人以恆也宋弘糟糠之妻不下堂未變常也 六三歸妹以須反歸以娣 朱氏元曰天文志須女四星主賤妾故婢僕爲餘須歸妹六三陰柔而不中正女之至賤歸妹以須象兌爲附決反歸以娣象 象曰歸妹以須未當也 九四歸妹愆期遲歸有時 歸妹九四无應居震互坎坎爲險阻歸妹愆期象坎爲逼遲歸有時象大略與屯六二女子貞不字十年乃字相同一則應坎一則互坎也 象曰愆期之志有待而行也 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 彙參歸妹與咸相反象爲失禮失時惟娣不嫌故初九變征凶爲征吉帝女下嫁則宜降卑屈貴而自歸故六五帝乙歸妹言吉 歸妹六五五者君位六者陰數帝爲君主乙爲陰干帝乙象六五屬離離爲中女與九二正應歸妹象君猶寡小君之君指中女也離爲文明袂爲文飾娣指六三六三互離文飾最盛六五尙德而不貴飾下嫁而服不盛其君之袂不如其娣之袂艮象謙中之德不自滿盈互坎坎爲月月陰爻中虛下應九二月幾望吉象帝乙歸妹與泰

象同益泰歸妹中二爻相互也月幾望說詳小畜象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也本義以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利歸妹上六陰柔居終无應居兌之三兌爲少女女象居震震全體震仰盂筐象六五中虛上六乘之女承筐无實象震爲長男士象兌爲羊羊象爲毀折刲象互坎爲血上六以虛乘之士刲羊无血无攸利象象曰上六无實承虛筐也

䷶ 離下震上豐亨王假之勿憂宜日中王注大而亨者王之所至序卦傳得其所歸者必大故受之以豐豐者大也歸妹說以動故宜愼所說豐明以動故宜保其明二至五爲坎坎爲通亨象震爲足爲動動主至假者至也王假之象互坎爲憂互兌爲說勿憂象離爲日二五中宜日中象以六五爲卦主彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛

與時消息而況於人乎況於鬼神乎任氏啟運曰盈虛消息者天地之常理剝將終而復息豐極盛而將消故俱言盈虛消息謙以虛而受益豐既滿而將衰故俱言天地鬼神　豐下離上震明以動象乾坤交錯宜照天下象離為日互坎為月中滿上缺日中則昃月盈則食象震春離夏兌秋坎冬盈虛相錯天地盈虛與時消息象王者防過盛故明宜日中王者無偏私故明照天下象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑陸氏振奇曰斷至明不至則獄不能折而枉人明至斷不至則刑不能致而枉法　豐雷電與偕威明並作互坎為桎梏象兌為附決折獄致刑象初九遇其配主雖旬无咎往有尚王注處豐之初其配在四以明之動能相光大旬均也初四俱陽也　豐初九與九四一明一動遇其配主象爻以陰陽相應為吉相敵為咎此則明動相資以均為貴雖旬无咎往有尚象象曰雖旬无咎過旬災也王注過均則災交斯叛也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉朱氏元曰蔀草盛貌豐從丼在山上故草盛曰

丰震爲萑葦蔀象 豐六二乘初九之震震爲蕃鮮豐其蔀象爲離之主日中象上六陰盛豐屋蔀家足以蔽日見斗象互巽巽爲進退爲不果又互坎坎爲心病往得疑疾象六二得坤之中坤爲信有孚發若吉象舊說見斗皆主暗也求暗然五以重明來章有慶二應之何反致暗故宋朱氏元爲上六陰盛所蔽爻辭明有豐屋蔀家之象傳謂天際翔二因受累致暗至于見斗其義較允

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

豐九三互坎坎爲水沛爲巨浸稽天豐其沛象處離之極日中象重坎爲沬見沬象互巽巽爲股肱互兌兌爲右爲毀折應上六極暗之主折其右肱象應暗處明无咎象陸德明音釋沛姚云滂沛也亦取水象勝作旆解

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛爲陰大爲陽陰勝陽掩故不可大事

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

徐氏幾曰以下體言之則二爲中以一卦言之則三四爲中故二三四皆言日中

豐九四居震震爲蕃鮮豐其蔀象震上二爻坼下一爻陽斗文上二當坼體之半上六斗象九

四一陽居下日中見斗象類觀六二見斗亦指上六無疑上爲天象斗見于天故二爻同象與初九同德等夷遇其夷主吉象初九視九四爲配主九四視初九爲夷主象亦互應益從上則暗從下則明王猛不從桓溫而從苻堅象此

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也　六五來章有慶譽吉胡氏炳文曰初九不言豐未至豐也六五不言豐弗恃豐也述義六五虛中能用人之明合天下之明以爲明則民被其慶而君得其譽日中之宜宜以此也安得不吉　豐六五居離離爲文明下離又上從之重離繼照來章有慶譽吉象

象曰六五之吉有慶也　上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶豐上六互坎坎爲宮屋家象震爲蕃鮮豐其屋蔀其家象坎爲中男震爲長男人象豐蔀闚其戶闃其无人象上六居三蔽離明三歲不覿凶象秦之阿房宋之艮嶽土木之妖于斯可鑒此爻不就互象言一無是處豐盛之世宮室爲尤故以象之

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其

无人自藏也上天象乘離翔象蔽離自藏象

䷷艮下離上旅小亨旅貞吉朱氏元曰旅以柔中爲尙中不失已柔不傲人處旅之道也陰鄙過嗇必招侮如初六之取災陽剛多傲物如九三之焚次甚則爲上九之凶四以剛居柔雖不快而有得二柔中爲即次五柔中有命譽二爻爲卦之主山止象館火行象人故名爲旅陳氏際泰曰旅艮上一陽本宜歸乾而僑居于坤離中一陰本宜歸坤而僑居于乾序卦傳窮大者必失其居故受之以旅豐以明而動則事得其宜旅于止能明則託身安其所六二六五得中互坎爲通陰道能亨小亨象坤利居貞旅貞吉象彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉彙參小者陰也柔也旅道以柔爲尙言小亨者明剛之不利乎旅也陸氏振奇曰旅之貞最難取疑其爲竊也進疑其爲干也留疑其爲濡也去疑其爲逋也非柔止之雖操剛明之倚庇何以亨而吉哉然旅之亨小而時義則大蓋義莫大于貞于旅而益著任氏啟運曰子言時義者五豫與革之時于不能行也姤及遯之時子不忍藏

也子之周流其旅乎旅二五得中互巽互坎柔得中乎外而順乎剛象下艮上離止而麗乎明象進禮而退義柔而順乎剛也因不失其親止而麗乎明也豐為孔子之道冠古今旅為孔子之轍環天下

象曰山上有火旅 旅火之過山去而不止旅象離火主明艮山主

君子以明慎用刑而不留獄 慎山上有火主不留互坎為刑獄互兌主附決明慎用刑而不留獄象嚴明為作威之本故折獄致刑取諸豐倉卒乃誤事之由故明慎用刑戒乎旅山下有火患其不明故賁之獄在无折山上有火患其太烈故旅之獄在不留

初六旅瑣瑣 句 **斯其所** 句 **取災** 旅初六以陰處下為艮之初艮為少男主童僕旅瑣瑣象瑣瑣小人苟賤之貌瑣尾役從斯其所象斯王注賤役後漢左雄傳職斯祿薄注斯賤也按斯與廝通艮主童僕斯象艮為門闕所象猶艮彖傳止其所之所瑣所叶韻自當截句舊連下文讀非旅本貴柔然六二以柔中順剛故貞初六過柔不中故災止而不麗乎明者也

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞 旅六二居艮艮為徑路為門闕旅即次象得坤之中坤為囊為帛互巽巽近利市三

七百九十四字

俗僕其資象艮爲童僕坤爲信得童僕貞象 象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 旅九三承離離爲火旅焚其次象居艮互兌兌爲毀折喪其童僕象過剛不中互坎加憂貞厲象 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快 旅九四以陽居陰處上之下互巽巽巽爲進退爲不果旅于處象巽近利市三倍得其資象離爲戈兵得其斧象王汪斧所以斬除荆棘安其舍者也互坎坎爲亟心爲加憂我心不快象 象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也 以陽居陰未得位象

六五射雉一矢亡終以譽命 陳氏士元曰一矢亡言不待再發而獲之也 旅六五居離之中離爲雉爲矢互兌爲毀折射雉一矢亡象離爲譽乘互巽巽爲命順上九之剛終以譽命象 象曰終以譽命上逮也 五柔中而順上九之剛故上逮之而有譽命蓋上處剛爲五之主人則足以逮五之譽命自以

剛爲旅人則凶也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 陳士元曰上九變震爲竹葦互巽爲木鳥隱于竹木之上巢象　旅上九居離之極離爲鳥爲火鳥焚其巢象巢處上者也離爲電笑象互兌兌爲口舌爲涕洟上九乘之旅人先笑後號咷象六五居坤之中坤爲牛爲平地上九乘之互兌兌爲毀折爲附決喪牛于易象處旅剛極遭禍凶象蘇秦以周人相齊而凶終商鞅以魏人相秦而車裂象此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人 序卦傳旅而无所容故受之以巽巽者入也旅止而麗明故身可以安巽柔皆順剛故事无不入柔順剛互坎爲通小亨利有攸往象九五居中大人象互離離爲目利見大人象以六四九五爲卦主巽近利市三倍故重言利文王彖不諱言利周公爻不諱言利蓋利者義之和利者貞之吉孚後世舍義言利舍貞言利利乃爲人心之害而孔孟闢利乃漸甚此古今之別也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人巽上下皆巽巽爲風風主號令重巽以申命象九五中正爲巽命之主乘坎坎爲心爲通巽乎中正而志行象初六六四上順二陽柔皆順乎剛象**象曰隨風巽君子以申命行事**巽以風風隨風无所不入申命行事象天風善行故姤取施命隨風善入故巽取申命

初六進退利武人之貞巽初六以陰處下居巽之初巽爲進退爲不果進退象應六四互離離爲戈兵爲甲冑坤利居貞利武人之貞象巽九五亦互離應四貫應五所謂柔順乎剛也冉有退用矛入齊師象此履六三武人爲于大君互離此乃應離武人无不與離相關也**象曰進退志疑也利武人之貞志治也**履六三之武人犯五爲志剛巽初六之武人順五爲志治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎巽九二居巽之中巽爲木牀象初六處下九二以陽乘陰巽在牀下象互坎坎爲隱爲隱伏主通神明互兌兌爲巫爲口舌九二以陽巽陰可通鬼神用史巫紛若吉无咎象此祝鮀治宗廟聖人取之也**象曰紛若之吉得中也**以陽巽陰乃得其中

九三頻巽吝 王注頻蹙也九三剛正爲四所乘志窮而巽
巽九三互坎坎爲加憂爲下首承六四之
坤坤爲吝嗇頻巽吝象王注與象傳及坎象甚合于古人主憂
彊臣之逼及君子爲小人所制象此謙九四吉在撝謙巽九三
吝在頻巽時與不時而 象曰頻巽之吝志窮也 六
已餘詳復六三頻復
四悔亡田獲三品 蘇氏濬曰解曰田獲三狐去小人巽曰
比獲三品親君子 巽六四承剛有悔
居柔能巽悔亡象互離爲田乘乾之三田獲三品象于古大臣
處嫌疑而立功名者象此三窮乎四而頻巽陽懼陰乘四獲乎
三而悔亡陰資陽助各 象曰田獲三品有功也 合三之
自致義不可爲典要也 陽以承
五柔順乎剛利 九五貞吉悔亡无不利无初有終
見大人故有功
先庚三日後庚三日吉 巽九五剛健中正爲六四之柔
所順坤利居貞貞吉悔亡象乘
互兌兌爲附決主改革九五爲巽命之主宜隨時改革弊政不
拘于初乃能善終无初有終象互離離爲火屬丁丁主叮嚀乘
互坎坎爲水屬癸癸主揆度叮嚀揆度申命之實先庚三日後
庚三日吉象于古中興之主象此與蠱彖取象略同蓋巽與蠱

通也詳見凡例象曰九五之吉位正中也　上九巽在牀下喪其資斧貞凶　巽上九居巽之極六四處下巽在牀下象巽爲利市主資離爲戈兵主斧六四互兌兌爲毀折爲附決喪其資斧貞凶象千古過巽失其所守者象此　象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

☱☱ 兌下兌上兌亨利貞　序卦傳入而後說之故受之以兌兌者說也巽柔順乎剛故入之深兌剛達乎柔故說之至互坎坎爲通亨象錯坤坤利居貞利貞象以九二孚兌爲卦主　彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉　王氏應麟曰無心之感感以咸無言之說說以兌　兌二五陽三上陰剛中而柔外象互巽爲順互離爲應乾天坤衆順乎天而應乎人象互坎爲勞卦爲險難兌而又兌說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死象象

六百六十二字

曰麗澤兌君子以朋友講習 兌兩澤相麗兩益交滋坤爲朋兌爲口坎爲習朋友講習象實乃能孚故德行教習取諸坎入而後說故朋友講習取諸兌

初九和兌吉 兌初九純陽在下與二同德相比說而中節和兌吉象

象曰和兌之吉行未疑也 朱氏元曰巽初六以陰遇二之陽故曰志疑兌初九以陽比二之陽故曰未疑象傳精妙類如此

九二孚兌吉悔亡 兌九二居坎之中坎中實比初之和不累于六三之陰孚兌吉悔亡象

象曰孚兌之吉信志也 朱氏元曰初和故未疑二孚故信志

六三來兌凶 兌六三陰柔不中互離離爲網罟羅致其兌違違于樂來兌凶象

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寍介疾有喜 兌九四位兩兌間上承九五之中正下比六三之柔邪商度所說未能有定互巽巽爲進退爲不果商兌未寍象陰邪主疾互坎坎爲疾與六三隔封足以介斷其疾矜兌之陽兌爲說介疾有喜象

象曰九四之喜有慶也 孔疏四能匡內制外介疾除邪乇尊所善天下蒙休

朱氏元日喜慶皆以陽言喜屬一身慶在天下九五孚于剝有厲兌九五互坎坎中貴孚象近比上六陰柔處兌之極說陽正以剝陽九五伏艮成剝孚于剝象坎爲加憂厲象千古人主爲佞臣所誤象此九五本屬中正以下无正應上比六陰而厲亦爻之變例也象曰孚于剝位正當也李氏兆賢曰惟位正當故自恃而有孚剝之厲履九五以應兌成夬之上體爲位正當兌九五以伏艮成剝之上體爲位正當上六引兌兌上六乘互巽巽爲繩伏艮艮爲手以手挽繩引象以陰居兌極引九五九四二陽之兌引兌象萃六二與九五應而引甚正故言引吉兌上六无應所引未正第言引兌合而觀之和兌者不黨之羣也孚兌者至誠之感也來兌者干譽之私也商兌者擇交之愼也引兌者逢君之惡也象曰上六引兌未光也

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞胡氏一桂曰渙有二義因民渙散而萃之假廟是也渙天下患難利涉是也蒙引事神實與治道相關人本乎祖萬事之原說統渙與萃反而意同合渙成萃之大莫如假廟序卦傳說而後散之故受之以渙渙者離也兌中剛外柔爲得民之道渙以木浮水成濟險之

功坎爲通亨象九五居中王象坎爲通爲隱伏主通神明又爲宮王假有廟象互艮艮爲門闕亦廟象坎爲川巽爲木爲利利涉大川象錯坤坤利居貞利貞象以六四九五爲卦主

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

王氏撰東曰渙巽上之剛來主于坎中之二來氏元曰渙六四柔得位上同于五以濟渙仇氏滄柱曰利涉大川乘木有功同德相與濟渙蔣書若濟巨川用汝作舟楫是也胡氏炳文曰以巽言利涉大川者三益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛

象曰風行水上

渙曰乘木有功故舟楫之利獨取諸渙

渙先王以享于帝立廟

彙參享帝立廟知天則人思尊而不敢以下犯上知祖則人思親而不敢背死忘生濟渙莫大于此 渙坎水巽風水澤腹堅東風解凍風行水上渙象巽爲高互震震爲帝坎爲宮爲通爲隱伏主通神明享于帝立廟象豫者陽之奮所以薦帝配祖也渙者誠之通所以享帝立廟也

初六用拯馬壯吉

渙初六才弱位卑始涉坎險居九二之下九二得乾之中乾爲馬馬壯象初六承之用拯馬壯吉象蓋順

陽以拯陰也　象曰初六之吉順也順謂九二　九二渙奔其机

悔亡王注九二无應奔初爲机其悔可亡渙九二居坎當渙之中流而不止奔象坎于木爲堅多心机象机能救奔悔亡象王注謂初爲机合九二初六爲巽之半于文爲丌机之承物者也巽全體爲牀半體爲机蓋初順二之陽以拯陰二奔初之陰以濟陽也　象曰渙奔其机得願也陽以得陰爲願　六三渙其

躬无悔渙六三互艮艮爲身居坎之上外應上九渙其躬无悔所謂事君能致其身也蹇六二應九五王臣蹇蹇匪躬之故象同　象曰渙其躬志在外也外謂上九　六四渙其羣

元吉渙有丘匪夷所思王注踰乎險難得位體巽與五合志能散羣險猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉所思不忘　渙六四出坎入巽巽爲風風以散之渙其羣象上比九五承乾乾爲元元吉象互艮艮爲山渙有丘象丘山匪夷乘坎爲思匪夷所思象夷平也對丘而言卽詩彼岨矣岐有夷之行之夷大臣得君濟渙釁盛危明思患豫防象此先儒謂王輔嗣不言互體愚謂特不明言時與暗合故其注決不可廢如此爻不就艮山言之皆支離之說也匪夷承上

八百一十字

渙有巨言便極分曉若謂非平常思慮所及鶻突已甚矣

象曰渙其羣元吉光大也

渙六四互離離爲文明光大象

九五渙汗其大號渙王居无咎

纂參散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之平者號也王者以天下爲一身故曰渙汗其大號本義渙王居如陸贄所謂散小儲以成大儲之意李氏兆賢曰渙號如漢高入關約法三章之類渙居如陸贄勸德宗散瓊林大盈諸庫之類　渙九五陽剛中正以居尊位應坎處巽坎爲血汗亦血也渙汗象巽爲命號亦命也陽爲大渙汗其大號象巽近利市三倍居象艮爲止亦居象居猶積也巽爲風風以散之渙王居无咎象

象曰王居无咎正位也

文言渙王居傳言王居惟能渙王居王居乃克无咎所謂財散則民聚以財發身未有府庫財非其財者也此正位之道也

上九渙其血去逖出无咎

纂參萃上齎咨涕洟以求萃不潔身以亂倫也渙上血去逖出以遠害不濡首以蹈鞱也　渙上九以陽居卦外下應六三之坎坎爲血爲逖上九不與其難渙血去逖出无咎象逖謂坎之險阻逖遠也與小畜六四血去逖出大同小異　渙其血爲句去逖爲句出爲句謂必出乃无咎也

象曰渙其

血遠害也

☵☱兌下坎上節亨苦節不可貞朱氏元曰水流无窮澤容有限故名爲節序卦傳物不可以終離故受之以節渙以水遇風則發散有其道節以險止說則制度有其宜九五得中居坎爲通亨象互離爲火其味苦互艮爲止苦節不可貞象以九五爲卦主

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民任氏啓運曰剛柔分之卦二十獨節與噬嗑言之噬嗑雷之光澤節水之聚難分故言分也剛柔分之卦剛得中者十獨節與漸言之漸之進易急節之貞易苦難中故舉中也朱氏元曰豐爲奢者言辭曰宜日中節爲儉者言傳曰剛得中奢儉之宜中而已吳氏曰愼曰天地之化革則日新節則不忒故曰天地革而四時成天地節而四時成 節乾坤交錯九五居中剛柔分而剛得中象上六卦終過節乘離味苦其道窮象財用以說而行以險而止下兌上坎說以行險當位以節象

九五中正居坎爲通中正以通象乾天坤地震春離夏兌秋坎冬艮成天地節而四時成象坤爲囊爲帛爲眾民止制度兌說不傷不害節以制度不傷財不害民象不節則傷財過節則害民此節用必儉以愛人也惟當位以節中正以通者兼之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節以澤瀦水止而不過剛柔交錯各得其宜制數度象兌口坎德受之以艮議德行象比者尊賢之道故以建萬國親諸侯節者執法之宜故以制數度議德行蒙之育德在謹始蠱之育德在圖終小畜文德在明善大畜畜德在誠身坎之常德在中實晉之明德在中虛蹇之修德在反身升之順德在積小漸之居德在希賢節之議德在制度

初九不出戶庭无咎

節初九位在澤底當畜其水一陽爲限知節之宜上坎爲宮互艮戶庭初九在下不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

李氏兆賢曰宜塞而塞爲知通塞

九二不出門庭凶

節九二位在澤中澤口已開水盈當流時行而止失節之宜上坎爲宮互艮門庭互震宜行承艮反止不出門庭凶象初九位乾之潛龍勿用故不出戶庭无咎九二值乾之見龍在田故不出門庭有凶惟其時而已易象戒妄動者多其

戒宜動不動者惟此及艮九三艮其限列其夤而已可以知易之要　象曰不出門庭凶失時極也　六三不節若則嗟若无咎　節六三位在澤上承坎下流分所當節居兌之末兌爲附決不節若象爲口舌嗟若象互艮能止无咎象施惠者養民之道故散小儲爲大儲制度者足國之宜故不節若則嗟若　象曰不節之嗟又誰咎也　朱氏元曰能嗟則改而從節又誰咎之　六四安節亨　節六四柔順得正上承九五甘節流行濟世互艮艮爲安止自然中節居坎爲通安節亨象　象曰安節之亨承上道也　承上謂九五　九五甘節吉往有尚　節九五當位以節中正以通居坎之中上下皆坤坤爲土稼穡作甘甘節吉象坎爲通往有尚象節失中則弊故不節嗟而苦節凶節得正乃宜故安節亨而甘節吉　象曰甘節之吉居位中也　朱氏元曰居位得中則澤可及于四方　上六苦節貞凶悔亡　節上六居坤之極坤爲吝嗇爲迷乘離爲火味苦苦節貞凶凶象儉不當禮末爲大失悔亡象漢武輪臺貽悔不節之嗟也漢文恭儉富民

七百十四字

安節之亨也夏禹豐儉無間甘節之吉也梁武犧牲以麪苦節之凶也 象曰苦節貞凶其道窮也 奢窮而儉亦窮千古以吝覆家者不少聖人蓋憫之也

䷼ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞 會解中虛則无物而誠存中實則不妄而誠立朱氏元曰一私不容爲中虛全體象之萬理具備爲中實二五象之至誠惻怛無所安排故不敢係應鄭氏湘卿曰仁及草木草木難仁也誠動金石金石難誠也信及豚魚豚魚難信也葛氏懋哉曰感物不以正則爲違道于譽涉險不以正則爲行險僥倖故曰利貞序卦傳節而信之故受之以中孚節說止以險用乃不過 中孚說入以順心乃無間坎爲豕九二九五皆坎豚象巽爲伏爲入魚象全體離爲綱罟亦豚魚象虛實交孚吉象坎爲川爲通巽爲木爲利利涉大川象中坤利居貞利貞象以九五爲卦主 象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也 中孚二陰在內

二五得中柔在內而剛得中象下說應上上巽順下坤爲邦國震動艮成說而巽孚乃化邦象離爲綱罟虛實交孚信及豚魚象巽木中虛乘木舟虛象坤貞承乾應天象

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死徐氏幾曰象言刑獄五噬嗑豐取離明震威賁旅取離明不易震反爲艮威有時當止也中孚全體象離互震艮而反兌以議之巽以緩之聖人之謹刑如此中孚風來澤上其波必緩其入必深故風水爲渙風澤爲孚坎爲桎梏爲血獄死象兌口舌巽不果議獄緩死象噬以除姦故明罰勑法在噬嗑孚以育物故議獄緩死在中孚

初九虞吉有他不燕中孚初九居兌之初兌爲說虞者說也在初任天而動理得心安惟孚故說惟說益孚虞吉象變志而應六四雜于外擾有他不燕象燕者安也說本述義

象曰初九虞吉志未變也惟初志未變故虞說能孚

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二剛中居陰鶴澤鳥感秋而鳴兌爲澤爲秋爲鳴鳴鶴在陰象初九爲震子象亦爲鳴九二與初九同德相孚其子和之象好爵卽剛中之天爵與初交孚我有好爵吾與爾靡之象靡順

從也全體象離離爲鳥好爵亦借鳥爵象同聲相應同氣相求象于中孚斯爲獨至宜專主與初交孚言牽九五轉致支離吾二自謂爾謂初也

八百零九字

象曰其子和之中心願也 九二居坎爲心剛中相孚中心願象

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 王注三與四俱陰上下隔卦對不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也進而礙敵故或鼓也四正承五非已所克故或罷也懼四侵陵故或泣也四順不校故或歌也中孚六三與六四二陰爲敵得敵象欲攻不勝故或鼓或罷或泣或歌互震震爲鼓鼓象互艮艮爲止罷象居兌兌爲口舌爲涕洟爲巫泣歌象全體爲離離爲戈兵故以攻敵取象王注與象極合常謂王不言象每與象符其說必有所受于此益信或以敵指上九陰陽相應何可謂敵凡敵必陰陽同類者易例甚明指六四審矣

象曰或鼓或罷位不當也 以陰居陽與四爲敵爲位不當傳義甚明若以陰應陽何爲不當

六四月幾望馬匹亾无咎 中孚六四與九五爲坎坎爲月六四近之居陰得正承陽不侵月幾望象初九居震震爲馬屬兌兌爲毀折爲附決馬匹亾象惟馬匹亾能離其類上承九五之孚无咎象益不應初乃專于孚五也

象曰

馬匹亡絕類上也 朱氏元曰絕正應之類上而從五 九五有孚攣如无咎 朱氏元曰中孚不取應而取比觀四象絕類上九五有孚爲孚六四非應九二也蓋分誼當然極其固結正當中孚之位无私係之咎也　中孚九五剛健中正爲孚之主近比六四居坎之中爲堅多心有孚象互艮艮爲手攣如象至誠无私无咎象 象曰有孚攣如位正當也 朱氏元曰卦爲中孚惟九五言有孚正當其位蓋勢利亦相孚然外孚而不由中中利盡則離安得攣如 上九翰音登于天貞凶 李氏光賢曰雞鳴必先振其羽故曰翰音邵氏汝諧曰孚乎中則鶴鳴自和有子孚乎外則翰音徒登于天任氏啟運曰近責則小過之音以下遺爲吉浮虛則中孚之音以上登爲凶　中孚上九居巽體乾乾爲天巽爲雞翰音登于天象巽究爲躁卦躁則急于聲聞而中有難孚貞凶象 象曰翰音登于天何可長也 聲聞過情久亦必敗

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥

遺之音不宜上宜下大吉胡氏炳文曰鳴鶴在陰能感于下爲中孚飛鳥遺音空聞于上爲小過陳氏士元曰鳥飛必有所歸震上太空哀鳴無及艮山處下正當棲止故不宜上宜下有可小事不可大事彖序卦傳有其信者必行之故受之以小過中孚下說上巽故陽可通其誠小過下艮上震故陰貴安其所全體象坎坎爲通亨象錯坤坤利居貞利貞象四陰二陽爲小過可小事不可大事象六二九三與九四六五俱象離離爲鳥震爲鵠中二陽爲身上下四陰爲翼足皆飛鳥象震爲鳴離爲口互兌亦口遺之音象小事爲下鳥音主下不宜上宜下象陽雖失位陰不侵陽大吉象以六二六五爲卦主

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也小過震春離夏兌秋坎冬與時行象六二六五柔得中象九四失位九三不中剛失位而不中象陰上過陽爲逆陰下從陽爲順上逆而下順象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 朱氏元曰恭哀儉皆陰人于三者多不及情過之雖非中道亦可以矯世厲俗 小過雷在地中爲復雷在天上大壯雷在山上過于復小于壯互巽巽順爲恭行過乎恭象互兌兌毁爲哀喪過乎哀象艮止爲儉用過乎儉象保泰者防否之本故天有必宜地有必宜民有必宜小過者濟時之權故恭亦可過哀亦可過儉亦可過

初六飛鳥以凶 陳氏士元曰初居艮下當止而飛故凶 小過初六陰柔應九四上而不下一兩圻爲翼飛鳥象九四六五爲離離爲羅罟初六應之如鳥投羅以凶象 象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 王注過而得之謂之遇祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初履二故曰過其祖遇其妣過不至僭盡于臣位故曰不及其君遇其臣无咎陳氏士元曰初居卦始其祖象焉二在初上故曰過其祖妣者母之稱二陰居中得正故曰遇其妣不敢僭五位而安其分故曰不及其君遇其臣 小過六二柔順中正下而不上視初六爲祖二陰居妣過其祖遇

其妣象五爲君二爲臣六二六五不相應不及其君遇其臣象過而不僭无咎象王注極精易象動而不括不必居上始爲艱父初卽祖也初祖之名後人屢用之妣及臣皆指二本位極爲明了王氏所謂過而得之謂之遇也過必就現在之位已過而言六二之位過初未過三四何得虛謂之過不能應六五之陰故謂不及盩應斯及不應斯不及也 象曰不及其君臣不可過也 孔疏臣不可自過其位 九三弗過句 防之句 從或戕之凶 陳氏士元曰卦全體坎防象互兌有戕象 朱氏元曰卦爲小過故三四兩陽皆有弗過象 小過九三陽位不中居艮之極艮爲止弗過象與上六應陰足害陽防之象互兌兌爲毀折雖防之猶慮其害從或戕之凶 象曰從或戕之凶如何也 九四无咎弗過句 遇之句 往厲必戒勿用永貞 小過九四以剛居柔无咎象陽處陰位弗過象初六方上九四與應遇之象所謂宜下也互兌兌爲毀折往厲必戒象乘艮艮爲止勿用永貞象所謂不宜上也二爻弗過依朱氏元分句最明舊連下防之遇之讀謬 象曰弗過遇之位不當也往

厲必戒終不可長也九四以陽居陰爲位不當初陰上過終不可長舊解以不當爲善謬甚六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴小過六五以陰居尊正當陰上小過之位密雲象其應六二亦居陰陽不上承不雨象互兌兌爲西郊自我西郊象小畜以陽何遏而不雨小過以陽弗應而不雨也彼謂六二在坎之下穴象六五居震震爲侯公象位離離爲矢乘巽巽爲繩公弋取彼在穴象益六二安分不及其君六五中正自上而弋取之西伯陰行善求賢自輔象此大抵上六已亢之陰宜防六二得中之陰宜取向解以陰一例斥之與爻象大桴特爲正之象曰密雲不雨已上也六二得六五之弋雖當密雲不雨之時其勢已上豈必如初六之妄求上哉總見陰之宜善自守宜下不宜上也上六弗遇句過之句飛鳥離之凶是謂災眚小過上六陰處上極爲九三所防弗遇象過陽已甚過之象六五九四爲離上六乘之飛鳥離之凶象乘兌毀折是謂災眚象全體坎亦災眚象益陰愈過則愈凶宜舍逆取順明矣象曰弗遇過之已亢也

七百八十五字

☲☵ 離下坎上 既濟亨小句 利貞初吉終亂 孔疏濟者濟渡之名既者皆盡之辭小者尚亨何況于大大小剛柔各當其位本義水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟卦爻皆有警戒之詞時當然也陳氏際泰曰大過而受之坎小過而受既濟非大過之才不足平坎掦業之謨烈也郎小過之才可處既濟守成之規模也郭氏雍曰六爻有應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟應而皆得位者既濟而已序卦傳有過物者必濟故受之以既濟小過雷山相應見動物之則既濟水火相交著成物之功下離上坎離復互坎坎復互離水火之交于斯爲至一身能交水火則一身之濟也一家能交水火則一家之濟也天下能交水火則天下之濟也五日風十日雨天之水火既濟也下無涇高無乾地之水火既濟也喜不偏怒不倚人之水火既濟也所謂一陰一陽之謂道也坎爲通亨小象舉小以該大也錯坤坤利居貞利貞象離明得中初吉象坎險居末終亂象卦位皆先陽後陰亦初吉終亂象與豐日中則昃月盈則食同義以六二九五爲主

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

亨小則大亨可知亨象六爻皆正剛柔正而位當象離明當位柔得中象坎險居上終止則亂象 象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之既濟以火息澤之止水相克而爲革以火烝坎之動水相交而成濟蓋水性潤下純冷冷則不生火性炎上純燥燥則不育惟潤下承以火之炎炎上乘以水之潤調劑中和生育斯廣利濟无窮釜以竈而熟物雨以日而滋禾其明徵也然水決則火滅火烈則水涸既濟四爻變即成革相息之患正必豫防思患而豫防象坎爲心思象爲加憂患象離明處內豫防象艮止盡其常故君子思不出位既濟處其變故君子思患豫防

初九曳其輪濡其尾无咎既濟初九應六四爲坎坎爲輿多眚變艮艮爲手爲止曳其輪象坎爲水爲狐在初爲尾濡其尾象輿曳輪則不行狐濡尾則不進初慎如此无咎象濟以渡水爲義取象輿與狐皆渉水之物也 象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得述義躁而競者勝負未可知靜而俟者不久而自定 既濟六二文明中正上應九五九五恃其既濟不能下交以行其道六二居離之中離爲中女婦象應坎爲輿離爲雉爲翟茀坎爲盜喪其茀象乘震之一

八百二十八字

陽震爲馬逐象承艮之一陽艮爲止勿逐象離爲日承九三之乾乾爲天天數七離綱主得七日得象與震六二喪貝七日得象同

象曰七日得以中道也 朱氏元曰以中自守其道在我不患不得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 折中既濟未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟于三言之者卦爲既濟內卦之終則已濟克之者已然之辭也未濟于四言之者卦爲未濟外卦之初方圖濟震用者方然之辭也小人勿用與師之戒同正思患而豫防之也述義既濟之久內治已安則好大勤遠之事生焉故取高宗伐鬼方爲象其事則殷武之詩是也以高宗之賢明伐鬼方之小國猶三年而後克之見用兵之難也兵端之開起于小人故戒以小人勿用杜用兵之源也

既濟九三以剛處剛正當既濟居離離爲丁火主武事高宗武丁離爲南鬼方極南之國離爲戈兵主征伐高宗伐鬼方象九三屬乾之三三年克之象又居艮之一陽艮爲少男爲止小人勿用象歸妹六五之帝乙既濟九三之高宗皆屬取象確切不移愈知易无非象也

象曰三年克之憊也 好用兵者于憊一言思之其意也消矣

六四繻有衣袽終日戒

既濟六四以柔居柔承九五之剛而能戒繻袍爲繻袽說文作絮六四處坤坤爲布帛互離離中虛外實繻有衣袽象繫爲日交坎坎爲月爲加憂終日戒象盖取齊明盛服非禮不動之義正既濟之思患豫防也不必以繻作濡爲塞舟漏之說又案陳氏士元曰說文采繪爲繻敝衣爲袽引易辭爲證盖美帛繼以敝衣極盛將衰既濟過中之象故宜終日戒亦通

象曰終日戒有所疑也 朱氏元曰太平之時陽剛之才多肆志柔順之德多小心不戒者皆于无所疑

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 既濟九五居中得正當既濟之時下應六二二爲鄰初九六二二畫象震震爲東東鄰象六二爲坤坤爲牛離爲戈兵殺牛象九五上六二畫爲兌兌爲西西鄰象九五居坎坎爲通爲隱伏主通神明應坤坤爲客嗇禴薄祭也坎中實得乾之中乾爲天福東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象東鄰紂居震而肆濟而不防者也西鄰文王居坎而戒濟而能防者也祭之受福必有歸矣此爻不用二畫取象之例東西之象不明不用應爻取象之例禴祭之象不明

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也 時謂當禴祭之

時大爲陽象來自主來于九五本爻或謂六二受福來之義不通矣

上六濡其首厲既濟上六陰柔處險之極上爲狐首坎爲水爲憂濡其首厲象

象曰濡其首厲何可久也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

本義水火不交不相爲用六爻皆失其位故爲未濟朱氏元曰既濟曰初吉終亂惕人憂盛之心也未濟不曰初亂終吉防人邀功之意也大抵易之戒辭恆多于警辭合參既濟三陽皆得位未濟三陽皆失位然未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終張氏清子曰涉川曰濟二卦皆有坎坎在外則內无險故爲既濟坎在內則內有險故爲未濟李氏過曰上經首乾坤以二老對立陰陽之正也故以水火之正終焉下經首咸恆以二少合體陰陽之交也故以水火之交終焉吳氏曰愼曰乾坤之純不易也既濟未濟交易變易也以是始終易之大義盡矣彙參既濟之後猶有未濟造化之用終則有始胡氏炳文曰天地不交爲否不曰亨否不遐也水火不交爲未濟非不濟也未濟耳故曰未濟亨周氏用齋曰事每成于老成練達之才多敗于少年輕鋭之輩故以小狐象之既濟之濡尾可爲求濟者法未濟之濡尾可爲貪濟者防序卦傳物不可窮也故受之以未濟終焉既

濟明遇乎險當戒其終未濟險深乎明宜圖其始坎爲通亨象爲狐初陰爲小狐以陰涉險小狐汔濟濡其尾无攸利象以六五爲卦主

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也未濟六五居中而應九二德足以濟未濟柔得中象初陰涉險未出坎中未出中象小狐尾濡則身險不續終象六爻皆應剛柔應象

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方未濟炎上潤下不相爲用交不通而物不濟離南坎北物判方殊愼辨物居方象易主敬故始于自彊終于愼辨易主誠故始于不息終于居方

初六濡其尾吝未濟初六以陰居重坎之下濡其尾象坤爲吝嗇吝象既濟初九知險而不進故濡尾无咎未濟居險而欲進故濡尾吝

象曰濡其尾亦不知極也極謂坎險之極

九二曳其輪貞吉未濟九二應六五居柔得中自止不進得下之正居坎坎爲輪爲曳曳其輪貞吉象

象曰九二貞吉中以行正也惟中故正

六三

七百四十七字

未濟征凶利涉大川 未濟六三居坎之終正當未濟故獨言之以陰居陰柔當極險征凶象乘二之剛爲川爲通利涉大川象蓋自用則溺得人則濟也

象曰未濟貞凶位不當也

九四貞吉悔亾震用伐鬼方三年有賞于大國 朱氏元曰貞吉悔亾與大壯九四同義蓋上承六五柔主防其陵僭故必以剛居柔始堪貞吉而悔亾于未濟求濟又當奮發有爲也 未濟九四屬乾之下畫居震離爲南鬼方極南之國離爲戈兵震用伐鬼方象離位三承六五之坤坤爲國爲囊爲帛三年有賞于大國象旣濟九三剛在離上主兵者也故曰高宗此剛在離下將兵者也故曰震用旣濟之君不可以好大故憂其憊而望之以無爲未濟之臣不可以懷安故著其賞而勸之以有爲經文言震尤爲一畫二畫取象確據

象曰貞吉悔亾志行也 行其必濟之志

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 未濟六五得坤之中坤利居貞貞吉悔亾彖離爲文明君子之光象坤爲信下應九二有孚吉象文王內文明而外柔順得諸賢以濟世象此

象曰君子之光其暉吉也

訏謨定命故仁人之言藹如義問宣昭故君子之光暉吉上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是未濟上九時當已濟將與天下共其樂其樂下應坎爲酒居離爲飲食孚于飲酒无咎

象上九居乾之極乾爲首應坎爲水濡其首有孚失是象是指无咎設有孚于濡首則必有危亡而失无咎之義矣益方以燕飲喜其既濟之樂即以沈湎防其既濟之危易象可謂深切著明矣唐明皇躬定禍亂成開元之治旋以逸樂致天寶之亂千古人君所宜炯鑒也與

象曰飲酒濡首亦不知節也胡氏炳文曰既濟之二曰中離之中也未濟之二曰中坎之中也既濟之五曰時時中也未濟之上曰不知節不知隨時以處中也堯舜授受不過一中易三百八十四爻祗是一時字小象之末特曰中曰時曰節易之大義可覩矣

易象通義卷四終

屈開埏校字

楊介康覆校

丁兆松覆校

周以存覆校